

فَحَمْدُهُ وَنُصْرَتُهُ عَالِي رُتَبِهِ الْكَرِيمِ

کتاب ستر دنیا

یعنی

مڈل اور ہائی کلاسز کے لئے

دینی اسباق

دیکھو پورے

منظور فرمودہ نظارت تالیف و تصنیف سلسلہ عالیہ احمدیہ قادیان دارالامان
(بروئے چھٹی نمبر ۴۹۶ مورخہ ۵/ ۵/ ۱۳۲۷ ہجری شمسی)

گلستہ دینی

احمدی لڑکوں کے لئے دینی اسباق کا

دلچسپ مجموعہ

مرتبہ

پیر صالح الدین صباوی۔ اکیل ایل۔ بی۔ پریذیڈنٹ جماعت احمدیہ فاضل کا
ملک مبارک انگلستان صدامین آبادی سابق مدیر تحریر دعوتِ کلکتہ

شیخ محمد امین اینڈ سنز بک سیلز امین آباد ضلع گوجرانوالہ

زیر انتہام پیشتر مولوی ابوالفضل محمود قادیان طبع کرایا
قیمت - - - - - ۵۰ آنے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تَحْمِيدُهُ وَتَعْظِيمُهُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

معنوں

ہم اس گلدستہ دینیات کو اپنے نہایت

ہی عزیز رفیق مخلص احمدی نوجوان چوہدری

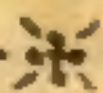
محمد مالک خاں صاحب تسنیم مرحوم و مغفور (متعلم

لاہور لالہ لالہ) غفرَ اللہُ لہُ وَ جَعَلَ اللہُ

الْجَنَّةَ مَثْوَا لَہُ کے نام سے معنوں کرتے

ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اَغْفِرْ لَہُ وَ اَرْحَمْہُ وَ عَافِہُ

وَ اَنْعَمْ عَنْہُ وَ اَدْخِلْہُ الْجَنَّةَ ۝

M. Malik Tasneem

B.A.,

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۰	سومن	۵	اللہ تعالیٰ -
۳۱	منافق	۶	نیکی اور گناہ -
۳۳	ارانت و دیانت	۸	ایمان -
۳۵	سفید ترین زندگی	۸	نبی رسول یا پیغمبر -
۴۵	کب انسان کو شیطان گمراہ کرتا ہے	۱۰	رسول کا انکار خدا کا انکار ہے -
۴۷	نماز با جماعت	۱۱	حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ طفولیت [
۴۸	نماز کو نوار کر ادا کرو	۱۲	ہمارا پیشوا (نظم)
۴۹	سومن کے فرائض	۱۲	قرآن مجید
۵۱	جنتی	۱۴	قرآن شریف کی شان (نظم)
۵۲	غیبت	۱۶	قرآن مجید کی نصیحتیں
۵۳	تہمت	۱۸	سنت نبوی
۵۵	جھوٹ	۱۹	حدیث شریف
۵۶	گالی دینا -	۲۲	حدیث کا درجہ
۵۶	غصہ	۲۲	حدیث نبی
۵۹	مسد	۲۳	اربعین
۶۰	خیانت	۲۴	حقیقت اسلام
۶۱	تکبر	۲۸	ہمارا مذہب
۶۳	ہمدردی	۲۸	ہمارا موٹو
		۲۹	منتقری

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۹	بہ ظنی	۶۴	خاموشی
۱۰۱	عقل مند کون ہے؟	۶۸	ہمسایہ کے حقوق
۱۰۱	کس کا حج قبول ہوا؟	۶۹	نیک مصاحبت
۱۰۳	ایک سبق آموز مکالمہ	۷۵	سادہ زندگی
۱۰۵	ایک کے عوض دس	۷۷	قناعت
۱۰۷	عام خلق اللہ سے ہمدردی	۷۹	ایک خاص نصیحت
۱۰۸	عیب پوشی کی منتظیر مثال	۸۰	ایک لطیفہ
۱۰۹	ایک نانبائی کی شکایت	۸۱	بقوت کام کرنا اور سوال کرنا جیسے بچپن
۱۰۹	سچ کی برکت	۸۲	خود شناسی
۱۱۱	خدا تعالیٰ کی پکڑ	۸۴	محبت زندگی کی قدر و قیمت
۱۱۲	دیانتداری	۸۸	دلہزیر نصائح
۱۱۳	دیانتداری کا ثمرہ	۹۰	شاہنشاہ ہند حضرت عالمگیر
۱۱۴	ایک قابل قدر فیصلہ	۹۲	اورنگ زیب کا استقلال اور درگزر
۱۱۵	دیجوتی کی قابل قدر مثال	۹۴	احمدی کی تعریف
۱۱۶	ایشیا کا قابل قدر نمونہ	۹۶	معاہدہ بیست
۱۱۷	اللہ نہ بننا اور رسول نہ بننا	۹۷	میں دنیا پہ دین کو مقدم کروانگا
۱۱۸	الہی غیرت	۹۸	دعا
۱۱۹	ایک منافق دوست	۹۹	اخلاقی کہانیاں
۱۱۹	ایک روحانی سبق	۱۰۰	ایک دلچسپ مکالمہ
۱۲۰	ایک نجومی سے مقابلہ۔ و تا آخر	۱۲۸	مردہ بھائی کا گوشت

گلدستہ دینیات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ وَنُقَبِّلُكَ عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

اللہ تعالیٰ

اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ بیٹا۔ زمین۔ آسمان۔ چاند۔ سورج۔ آگ۔ پانی۔ گرمی۔ سردی۔ سب چیزوں کو اس نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے۔ اور ہمیشہ رہیگا۔ وہ دُکھ اٹھانے اور مرنے سے پاک ہے۔ وہ ایسا ہے کہ باوجود دُور ہونے کے نزدیک ہے۔ اور باوجود نزدیک ہونے کے دُور ہے۔

وہ سب ملکوں کا مالک ہے اور سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ وہ ہر قسم کے عیوب اور نقصوں سے پاک ہے۔ زمین اور آسمان کے اندر جو پوشیدہ سے پوشیدہ بات ہے۔ وہ سب اس پر ظاہر ہے۔

اُسی کے حکم سے دُنیا کے سب کام چل رہے ہیں۔ وہ سب کو پالتا ہے۔ جو اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس کی عبادت اور بندگی کرتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ ہمارے دل کو صرف اس کی عبادت سے ہی ہمیشہ رہنے والی اور حقیقی خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔

جو لوگ اس کی عبادت میں شغلی کرتے ہیں۔ اُن پر زندگی دو بھر ہو

جاتی ہے اور ان کا دل ہمیشہ ناخوش رہتا ہے۔ بہت نیک وہی ہے۔ جو اس کی عبادت میں بہت جی لگاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے خوش ہوتا ہے۔ ان کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے اور جو کچھ وہ اس سے مانگتے ہیں دیتا ہے۔ ان سے باتیں کرتا ہے اور آئندہ ہونے والی باتوں کا پہلے ہی پتہ دے دیتا ہے۔

اس کا نہ کوئی جسم ہے نہ شکل۔ لیکن اپنے نیک بندوں پر اپنے نیٹیں مثال کے رنگ میں ظاہر کرتا ہے۔ اور اپنی قدرتوں اور طاقتوں کے ساتھ اپنی ہستی کا ثبوت دیتا ہے۔

وہی پیدا کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ جب اس کا حکم ہوگا۔ ہم سب مرکز اس کے پاس چلے جائیں گے۔ جس نے اچھے کام کئے ہوں گے اچھے ہمیشہ ہمیش کے لئے جنت میں جگہ دے گا۔ اسے وہاں ایسی ایسی نعمتیں دیں گے۔ جن کو ابھی ہم خیال میں بھی نہیں لا سکتے۔

لیکن جس نے بُرے کاموں یا شہستی میں اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ اُسے روزِ خ میں ڈالے گا۔ جب وہ اپنے کئے کی سزا اچھی طرح پالے گا۔ تو پھر اُس کی وسیع رحمت اُسے بھی جنت میں پہنچا دیگی۔

نیک اور گناہ

بحمد۔ اپنے استاد سے۔

مولوی صاحب۔ نیکی کسے کہتے ہیں اور گناہ کا کیا مطلب ہے؟

مولوی صاحب۔ بحمدِ میاں۔ خدا تعالیٰ نے تمہیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں کو نامناسب اور ناجائز طریقوں سے استعمال کرنے کا نام گناہ

ہے اور انہیں جائز اور صحیح رنگ میں کام میں لانے کا نام نیکی ہے۔ مثلاً۔ خدا تعالیٰ نے تمہیں طاقت عطا فرمائی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر تم اس نعمت کو ناجائز اور نامناسب طور سے استعمال کرو۔ یعنی کمزوروں اور بیکسوں کو تکلیف پہنچانے لگو۔ تو اس طور سے طاقت کا استعمال گناہ کہلائیگا۔ اور تم عالم اور گنہگار ٹھہرو گے۔

لیکن اگر تم اسی نعمت کو صحیح طور سے کام میں لاؤ۔ مثلاً کسی غریب اور بیکس کی امداد کرو۔ کوئی شخص کسی کمزور پر ظلم کر رہا ہو۔ تو تم اپنی طاقت کو اسے ظلم سے روکنے میں خرچ کرو۔ کسی کے گھر سے چور مال چرا کر دوڑے جا رہے ہوں۔ تم ان کا پیچھا کر کے اپنی طاقت کے استعمال سے مال چھین کر اصلی مالک کو پہنچا دو۔ تو یہ خدا کی نعمت کا صحیح استعمال ہوگا۔ اور تمہارے یہ اچھے کام نیکی کہلائیگے۔ اور تمہیں ہمدرد۔ دلیر اور شجاع کہا جائیگا۔

اسی طرح عقل بھی خدا تعالیٰ کی نہایت قابل قدر نعمتوں میں سے ہے اور ہمیں خدا تعالیٰ نے یہ نعمت اس لئے عطا فرمائی ہے کہ اس سے اچھے مفید کام سرانجام دیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اسے نامناسب طور سے کام میں لاوے۔ مکر و فریب میں خرچ کرے۔ اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی ترکیبیں نکالنے کا ذریعہ بنائے تو خدا تعالیٰ کی اس نعمت کو غلط اور ناجائز طور سے استعمال کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار۔ فریبی اور مکار ٹھہریگا۔

اسی طرح ہاتھ پاؤں۔ آنکھ۔ کان۔ مال و دوست اور جاودہ شمع وغیرہ وغیرہ بشمار خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ جو شخص ان کا صحیح اور بر محل استعمال کرے۔ وہ نیکی کرنے والا ہوگا۔ اور جو غلط اور ناجائز طور سے انہیں کام میں لائیگا وہ گناہ کا مرتکب سمجھا جائیگا +

ایمان

ایمان اس بات کو کہتے ہیں کہ اس حالت میں مان لینا کہ جب کہ ابھی علم کمال تک نہیں پہنچا۔ اور شکوک اور شبہات سے منور لڑائی ہے۔

ایمان کی نشانی کیا ہے۔ اور اس کے معنے کیا ہیں؟

یہی کہ مان لینا اور پھر اس پر یقین آجانا۔ جب انسان ایک بات کو سچے دل سے مان لیتا ہے۔ تو اس کا اس پر یقین ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے مطابق اعمال بھی سرزد ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص جانتا ہے کہ سنگیادہ ہے یا ایک سانپ جان کا دشمن ہوتا ہے۔ جس کو کاٹتا ہے اس کی جان کے لئے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس ایمان کے بعد نہ وہ سنگیادہ سمجھتا ہے۔ اور نہ ہی سانپ کے سوراخ میں انگلی ڈالتا ہے۔ غرض جس چیز پر ایمان کامل ہوتا ہے۔ اس کے مطابق اس سے عمل بھی صادق ہوا کرتے ہیں۔ مگر کیا وجہ ہے کہ خدا کے موجود ہونے کا تو ایمان ہو۔ اور حساب کتاب کا دن یاد ہو تو پھر گناہ باقی رہ جائیں؟

(از ملفوظات حضرت سید مود علیہ السلام)

نبی۔ رسول یا پیغمبر

جب دنیا کے لوگ خدا تعالیٰ کی عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور نیک کاموں کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اور بڑے بڑے کام بڑی خوشی سے کرتے ہیں۔ بدی اور گناہ کی باتوں میں دلی رغبت پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے اپنے کسی نیک بندے کو مقرر فرماتا ہے اور اسے بکثرت اپنے مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف کرے اس پر کثرت سے اس پر غیبیہ کا اظہار کرتا ہے اور اس

کو حکم دیتا ہے کہ تم سب لوگوں کو بُرے کاموں سے روکو اور اچھے کاموں کی تلقین کرو اور بھلاؤ کہ خدا نے تم کو صرف اپنی بندگی اور عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ ایسے بندوں کو نبی رسول یا پیغمبر کہتے ہیں۔ جو ہر قوم اور ہر ملک میں مبعوث ہوتے رہے ہیں۔ نبی و طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک شرعی جو شریعت یعنی قانون کی کتاب لے کر آتے ہیں۔ دوسرے غیر شرعی جو شریعت کو قائم کرنے اور پھیلانے کے لئے آتے ہیں۔ ان کو خود خدا تعالیٰ اپنی کتاب کا علم دیتا ہے۔ اور اس کی اشاعت کے ذرائع ہمایا فرماتا ہے۔

شریعت کی کتاب لانے والے سب سے آخری نبی ہمارے سید و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کو تعالیٰ نے قرآن مجید شریعت کی ایسی مکمل کتاب دی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا۔ جو نئی شریعت لائے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے کسی حکم کو کم کرے یا بڑھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن مجید قیامت تک کے لئے دنیا کی ہدایت کا موجب رہے گی۔ لیکن قرآن شریعت کی شریعت کو قائم کرنے اور پھیلانے کے لئے جب بھی خدا تعالیٰ چاہے غیر شرعی نبی قرآن مجید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل فرمانبرداری اور غلامی میں ہو کر آتے رہیں گے۔

ہمارے زمانہ میں حضرت اقدس میرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کی شریعت کو قائم کرنے اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و بڑائی کے اظہار کے لئے غیر شرعی نبی بنا کر بھیجا ہے چنانچہ حضور فرماتے ہیں۔ خدا نے میرا نام نبی اور رسول رکھا ہے۔ مگر ان معنوں سے نہیں کہ گویا میں شریعت محمدی کو منسوخ کرتا ہوں۔ بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے

رو سے خاتم الانبیاء میں اور اس کا منکر کافر ہے۔

صرف ان معنوں سے خدا نے میرا نام رسول رکھا ہے کہ میں دنیا میں اس زمانہ کے لوگوں کے لئے یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ دین اسلام سچا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ اور صرف ان معنوں سے میں نبی کہا جاتا ہوں کہ اسلام کی تائید کے متعلق خدا مجھ پر غیب کی باتیں کہوتا اور بڑے بڑے نشان دکھاتا ہے۔ لیکن محض اپنی مرضی اور ارادہ سے۔ دوسرے کی مرضی کا وہ محاکم نہیں ہے۔

ہم نے جو کچھ پایا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے اور خدا نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ میں بتھے برکت پر برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔

خط بنام ہزیمائینس نواب مسرتید حامد علی صاحب رحمہ اللہ رام پور

رسول کا انکار خدا کا انکار ہے

جب کبھی خدا تعالیٰ کسی کو اپنا رسول بنا کر بھیجتا ہے تو جو اس کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو۔ جب ایک مامور میں اللہ آتا ہے۔ تو اس سے منہ پھیرنا اصل میں خدا سے منہ پھیرنا ہے۔ دیکھو۔ گورنمنٹ کا ادنیٰ سا چپڑا اسی پانچ روپیہ ماہوار اس کی تنخواہ ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ گورنمنٹ کے حکم سے سرکاری پروانہ لے کر زمینداروں کے پاس جاتا ہے۔ اگر زمیندار پر خیال کرے کہ یہ ایک پانچ روپیہ کا ملازم ہے۔ اس کو تنگ کریں۔ اور بجلے اس کے حکم کی تعمیل کرنے کے الٹا اس کو ماریں اور بدسلوکی سے پیش آویں۔ اب بتلاؤ کہ کیا گورنمنٹ ایسے شخصوں کو معزنا نہ دیگی؟ دیگی اور ضرور دیگی۔ کیونکہ گورنمنٹ کے

چیز اسی کو بے عزت اور ذلیل کرنا اصل میں گونہ منہٹ کو ہی بے عزت اور ذلیل کرنا ہے۔ اسی طرح جو شخص خدا کے مامور کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ اُس کی نہیں بلکہ حقیقت میں خدا کی مخالفت کرتا ہے۔

(از ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ الحکمہ ۱۱ جنوری ۱۹۰۸ء)

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ طفولیت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کامل و مکمل انسان تھے کہ آپ کی زندگی ہر شعبہ کے انسانوں کے لئے ایک کامل نمونہ ہے چنانچہ بچوں کے لئے بھی آپ کی زندگی ایک اسوۂ حسنہ ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن میں ہی آپ کے اخلاق ایسے پیارے اور دلربا تھے کہ وہ تمام لوگ جن کو آپ سے واسطہ پڑتا۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر آپ کے گرویدہ ہو جاتے۔

سب سے پہلے آپ اپنی دایہ حلیمہ کی کفالت میں آئے جس نے پانچ سال کی عمر تک آپ کی پرورش کی۔ اور اس عمر میں بھی آپ کے اخلاق ایسے پسندیدہ تھے کہ نہ صرف خود حلیمہ آپ کو بہت عزیز رکھتی تھی۔ بلکہ اس کے قبیلہ کے تمام لوگ آپ کو محبت کی نظر سے دیکھتے۔

حلیمہ کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو براہ راست اپنی کفالت میں لے لیا۔ اور وہ بھی آپ کے پیارے اخلاق کو دیکھ کر آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ تو آپ کو اپنے کندھے پر بٹھا لیتے۔ صحن کعبہ میں عبد المطلب فرش بچھا کر بیٹھتے تھے۔ اور کسی کو مجال نہ تھی کہ اس فرش پر ان کے ساتھ بیٹھ سکے۔ حتیٰ کہ عبد المطلب کے اپنے لڑکے بھی ہٹ کر بیٹھتے تھے۔ مگر آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف عبد المطلب کے پاس جا بیٹھتے۔ اور وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ آپ کے چچا بعض اوقات آپ کو فرش پر بیٹھنے سے روکتے۔ تو عبد المطلب ان کو روک دیتے اور کہتے کہ اسے تم کچھ نہ کہو۔

عبد المطلب نے مرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس وقت آٹھ برس کے تھے۔ اپنے بیٹے ابوطالب کے سپرد کیا اور تاکید کی کہ اس بچہ کا بہت خیال رکھنا۔

جس طرح آپ کے پیارے اخلاق نے حلیمہ اور اس کے قبیلہ کے لوگوں اور عبد المطلب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اسی طرح ابوطالب بھی آپ کے گرویدہ ہو گئے وہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ کو عزیز رکھتے۔ ہر وقت اپنی آنکھوں کے ساتھ رکھتے اور رات کے وقت بھی اپنے ساتھ ہی سلاتے۔ اس زمانہ کے متعلق ابوطالب ایک شہادت دیتے ہیں جس سے آپ کے بچپن کے اخلاق کا پتہ لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بچپن میں بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نہ کبھی ہنسی مذاق کرتے ہوئے دیکھا نہ کبھی جہالت کی کوئی بات آپ سے سرزد ہوئی۔ اور نہ کبھی اواہ اور باراری لڑکوں کے ساتھ اپنے میل جول کیا۔ اس شہادت سے ثابت ہوتا ہے کہ بچپن میں ہی آپ کی طبیعت میں وقار و شرافت۔ سنجیدگی اور راست گوئی پائی جاتی تھی ایسا ہی ابوطالب کی لہجہ و شہادت دیتی ہے کہ آپ نے کبھی مانگ کر کھانا نہیں کھایا۔ جب آپ کو کھانا دیا جاتا تو آپ کھا لیتے۔

اس شہادت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ بچپن میں ہی آپ کی طبیعت میں وقار اور ضبط نفس اور حیا پایا جاتا تھا۔ اور سوال سے اس قدر نفرت تھی کہ اپنے گھر سے بھی کھانا مانگ کر لینا پسند نہیں فرماتے تھے۔

ایک اور واقعہ جس سے آپ کے بچپن کے اخلاق کا پتہ لگتا ہے۔ کعبہ کی تعمیر سے تعلق رکھتا ہے۔ لکھا ہے کہ آپ کی مفرسنی کے زمانہ میں جب کعبہ کی تعمیر کی تیاری شروع ہوئی۔ تو آپ بھی اس کے لئے اپنے اپنے کندھے پر پتھر اٹھا اٹھا کر جمع کرنے لگے۔

آپ نے صرف ایک تہہ بند باندھا ہوا تھا۔ بدن پر کوئی اور کپڑا نہ تھا یہ دیکھ کر آپ کے چچا عباسؓ نے آپ سے کہا اپنا تہہ بند اتار کر اپنے شانہ پر رکھ دو۔ تا پتھروں کی رگڑ وغیرہ نہ لگے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیل حکم تو کی مگر حیا کا یہ عالم تھا کہ نیٹے ہوتے ہی شرم کے مارے غشی کی سی حالت طاری ہو گئی۔ اور آپ کی آنکھیں پھرا گئیں۔ اور آپ زمین پر گر گئے۔ حتیٰ کہ آپ نے پھر جلدی سے اپنا تہہ بند باندھ لیا۔

اس واقعہ سے اول تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر اتنی چھوٹی تھی کہ اس عمر میں تہہ بند اتارنا کوئی عیب کی بات نہیں سمجھی جاتی۔ مگر اتنی چھوٹی عمر میں بھی آپ پر حیا اتنی غالب تھی کہ آپ غشی کھا کر گر پڑے اور جلدی سے پھر تہہ بند باندھ لیا۔

دوسری بات اس واقعہ سے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ آپ میں اپنے بزرگوں کی اطاعت کا مادہ فطرتی طور پر پایا جاتا تھا۔ اور اپنی طبیعت اور میلان کے خلاف بھی ان کی فرمانبرداری سے دریغ نہیں کرتے تھے۔

تیسرا نتیجہ اس واقعہ سے یہ نکلتا ہے کہ آپ کو بصرسنی میں بھی نیک کاموں میں حصہ لینے کا شوق تھا۔ چنانچہ اسی شوق اور محبت کی وجہ سے آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کیلئے اپنے کندھوں پر پتھر اٹھا اٹھا کر جمع کر رہے تھے۔ نداء مائے پیار سے نوجوانوں کو اس کو پاک نمونہ پر عمل کرنے کی تلقین بخشے آبرہم یزدانیؒ اور حضرت ذوالشیرازیؒ نے

ہمارا پیشوا

وہ پیشوا ہمارا جس سے نور سارا
 نام اُس کا ہے محمد دلبرِ مرا یہی ہے
 سب پاک ہیں ہمیں اک دوسرے سے بہتر
 ایک اذِ خدا ہے برتر خیرِ الوری یہی ہے
 پہلوں سے خوب تر ہے خوبی میں اک قمر ہے
 اس پر ہر اک نظر ہے بادلِ مسجی یہی ہے
 اُس نور پر فدا ہوں اُس کا ہی میں ہوا ہوں
 وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے
 وہ دلبرِ یگانہ علموں کا ہے خزانہ
 باقی ہے سب نمانہ سچ بے خطا یہی ہے
 دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں
 قرآن کے گرد گھوموں کعبہ مرا یہی ہے
 (اذا حضرت مسیح بنود غلبہ التمام)

قرآن مجید

تم ہوشیار رہو۔ اور خدا کی تعلیم نورِ قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک
 قدم بھی نہ اٹھاؤ۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے ساتھی ہو

حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے۔ وہ نجات کا دروازہ اپنے
 ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے۔ حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے
 کھولیں۔ اور باقی سب اس کے ظل تھے۔ موتم قرآن کو تذبذب سے پڑھو۔ اور
 اس سے بہت ہی پیار کرو۔ ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو۔ کیونکہ جیسا
 کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ **اَلْخَبْرُ کَلَّمَهُ فِی الْقُرْآنِ** کہ تمام تم
 کی بھلائیاں قرآن میں ہیں۔ یہی بات سچ ہے۔ افسوس ان لوگوں پر جو کسی
 اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں۔ تمہاری فلاح اور نجات کا سہرا قرآن میں
 ہے۔ کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں۔ جو قرآن میں نہیں پائی
 جاتی۔ تمہارے ایمان کا مستحق یا مکذب قیامت کے دن قرآن ہے۔ اور
 بجز قرآن کے آسمان کے نیچے کوئی اور کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں
 ہدایت دے سکے۔ خدا نے تم پر بہت احسان کیا ہے جو قرآن جیسی کتاب
 تمہیں عنایت کی۔

پس اس نعمت کی قدر کرو جو تمہیں دی گئی۔ یہ نہایت پیاری نعمت ہے۔
 یہ بڑی دولت ہے۔ اگر قرآن نہ آتا۔ تو تمام دنیا ایک گندے مضغہ کی طرح
 فقی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے مقابل پر تمام بدہمتیں ہیج ہیں۔ قرآن شریف
 نے تمام بدلوں کو بیان کیا ہے اور ساتھ ہی ان کا علاج بھی ذکر کیا ہے۔
 اس کی ہمیشہ تلاوت کرتے رہو۔ اور دعا کرو کہ خدا تمہیں اس پر قائم
 رکھے۔ (فرزودہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ از کشتی نوح و کلمہ تعلیمیہ)

قرآن شریف کی شان

جمال و حسنِ قرآن نورِ جان ہر مسلمان سے
 قمر ہے چاند آوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے
 نظیر اس کی نہیں جتنی نظر میں فکر کر دیکھا
 بعد اکیوں کر نہ ہو یکتا۔ کلامِ پاک رحماں ہے
 بہارِ جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں
 نہ وہ خوبی پس میں ہے نہ اس سا کوئی بیتاں ہے
 کلامِ پاک بے دواں کا کوئی ثنائی نہیں ہرگز
 اگر بولوئے عماں ہے وگر عل بدخشاں ہے
 خدا کے قول سے قول بشر کیونکر برابر ہو
 دُعاں قدرت۔ یہاں در ماندگی فرق نمایاں ہے
 ملائک جس کی حضرت میں کریں اقرارِ لاعلمی
 سخن میں اس کے ہمتائی کہاں مقدور انسان ہے
 بنا سکتا نہیں اک پاؤں کیڑے کا بشر ہرگز
 تو پھر کیونکر بنانا نورِ حق کا اُس پہ آساں ہے

قرآن مجید کی نصیحتیں

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

لوگوں کو وہ باتیں کہو جو واقعی طور پر نیک ہوں۔ ایک قوم دوسری قوم
 سے شمشیں نہ گریے۔ ہو سکتا ہے کہ جن سے تمہارا کیا گیا ہے وہی اچھی ہو۔ اور

غیب مت لگاؤ۔ اپنے لوگوں کے بُرے بُرے نام مت رکھو۔ بدگمانی کی باتیں مت کرو۔ اور نہ عیبوں کو کرید کرید کر پوچھو۔

ایک دوسرے کا گلہ مت کرو۔ کسی کی نسبت وہ بہتان یا الزام مت لگائو جس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ اور یاد رکھو! کہ ہر ایک عضو سے شواہدہ ہوگا۔ اور کان۔ آنکھ۔ دل ہر ایک سے پوچھا جائیگا۔

نبوتوں کی پرستش اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو۔ یعنی جھوٹ بھی ایک بُت ہے جس پر بھروسہ کرنے والا خدا کا بھروسہ چھوڑ دیتا ہے۔ سو جھوٹ بولنے سے خدا بھی ہاتھ سے جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم سچی گواہی کے لئے بلائے جاؤ تو جانے سے انکار مت کرو۔ اور سچی گواہی کو مت چھپاؤ۔ اور جو چھپائیں گے اس کا دل گنہگار ہے۔ اور جب تم بولو تو وہی بات منہ پر لاؤ جو سراسر سچ اور عدالت کی بات ہے۔ اگرچہ تم اپنے کسی قریبی پر گواہی دو۔ حق اور انصاف پر قائم ہو جاؤ۔ اور چاہئے کہ ہر گواہی تمہاری خدا کے لئے ہو۔ جھوٹ مت بولو۔ اگرچہ سچ بولنے سے تمہاری جانوں کو نقصان پہنچے۔ یا اس سے تمہارے ماں باپ کو ضرر پہنچے اور قریبیوں کو جیسے بیٹے وغیرہ کو۔ اور چاہئے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں سچی گواہی سے نہ روکے۔ سچے مرد۔ اور سچی عورتیں بڑے بڑے اجر پائیں گے۔ ان کی عادت ہے کہ آوروں کو بھی سچ کی نصیحت دیتے ہیں۔ اور جھوٹوں کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے۔

(ترجمہ از حضرت مسیح موعود علیہ السلام)

(ماخوذ از اسلامی اصول کی فلاسفی)

سنت نبوی

تم بڑھ چکے ہو کہ سب سے مقدم اور اولین ذریعہ ہدایت جو ہمیں دیا گیا ہے وہ قرآن مجید ہے جو خاص اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

دوسرا ذریعہ ہدایت کا سنت سے۔ یعنی وہ پاک نمونے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل اور عمل سے دکھلائے۔ مثلاً نماز پڑھنے کے دکھائی کہ یوں نماز چاہئے۔ اور روزہ رکھ کر دکھلایا کہ یوں روزہ چاہئے۔ اس کا نام سنت ہے یعنی روش نبوی۔ پس یاد رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدا کے قول و فعل کے رنگ میں دکھلایا اسے سنت کہا جاتا ہے۔

خدا اور رسول کی ذمہ داری کا فرض صرف دو امر تھے۔ اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ قرآن کو نازل کر کے مخلوقات کو بذریعہ اپنے قول کے اپنے منشاء سے اظہار دے یہ تو خدا کے قانون کا فرض تھا۔ اور رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا یہ فرض تھا کہ خدا کے کلام کو عملی طور پر دکھلا کر بخوبی لوگوں کو سمجھا دیں۔ یعنی حضور علیہ السلام نے خدا کے حکموں کو خود عملاً کر کے دکھا دیا۔ اور اپنی سنت یعنی عملی کارروائی سے مشکل مسئلوں کو حل کر دیا۔

یہ خیال درست نہیں کہ یہ حل حدیث پر موقوف تھا کیونکہ حدیث کے وجود سے پہلے اسلام زمین پر قائم ہو چکا تھا۔ اور جب تک حدیثیں جمع نہ ہوئی تھیں۔ اس زمانہ میں لوگ نمازیں پڑھتے زکوٰۃ دیتے اور حج کرتے تھے۔ اور حلال اور حرام سے اچھی طرح واقف تھے۔

بعض لوگ فعل رسول اور قول رسول دونوں کا نام حدیث رکھتے ہیں لیکن ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ دراصل سنت اگرچہ جس کی اشیائیں

کا اہتمام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بذاتِ خود فرمایا اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اُس عملی نمونہ کا نام ہے۔ جو نیک مسلمانوں کی عملی حالت میں ابتداء سے چلا آیا ہے۔ جس پر ہزار ہا مسلمانوں کو لگایا گیا اور احادیث یعنی اقوال رسول اللہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ڈیڑھ سو برس بعد جمع کیا گیا۔ (ملخص بتغیر الفاظ از کشتی نوح)

حدیث شریف

سعید۔ اپنے استاد سے۔

مولوی صاحب۔ کل میں نے اپنی کتاب میں حدیث کا لفظ پڑھا ہے۔ اور پرسوں آپ نے آبا جان سے باتیں کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ حدیث میں آیا ہے۔ کہ جو اپنے سے بڑی عمر والوں کا ادب نہیں کرتا۔ اور اپنے سے چھوٹی عمر والوں سے پیدا نہیں کرتا وہ پکا مسلمان نہیں۔

یہ تو فرمائیے کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟

مولوی صاحب۔ بیٹا! عربی زبان میں حدیث۔ بات کو کہتے ہیں۔ لیکن دینی باتوں میں یہ لفظ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر اس بات پر بولا جاتا ہے جو آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہو۔

سعید۔ مولوی صاحب! یہ تو میں سمجھ گیا کہ جو بات ہمارے متید و مولیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہو اُسے حدیث کہتے ہیں لیکن یہ تو فرمائیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کس طرح جمع کی گئیں؟ اور کس نے کس زمانہ میں آپ کی باتوں کو اکٹھا کیا؟

مولوی صاحب۔ سعید! تم بڑے ہوشیار ہو۔ ایک ہی سانس میں تین بڑے

بڑے سوال پوچھ گئے۔ جواب اسہت سوالوں کا جواب فوراً سے سنو۔

ہمارے سید و موصیٰ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام دو طرح کا تھا۔ ایک وہ جس کے الفاظ خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر الہام کئے جاتے تھے۔ یہ بابرکت الفاظ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہے۔

جس وقت یہ کلام پاک نازل ہوتا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اسے لکھوا لیتے اور بہت سے مسلمان اسے حفظ کر لیتے۔

اور دن میں پانچ مرتبہ نمازوں میں اور دوسرے فرصت کے وقتوں میں بار بار پڑھتے رہتے۔

دوسرا کلام وہ بات چیت تھی جو آپ مختلف امور کے متعلق لوگوں سے ملنے جلنے کے وقت کرتے تھے۔ اسی کا نام حدیث ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں آپ کی باتوں کو لکھا نہیں جاتا تھا۔ بلکہ ہر شخص جسے کوئی دینی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا تھا وہ خود بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر پوچھ لیتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب کسی مسلمان کو کوئی دین کی بات دریافت کرنے کی ضرورت ہوتی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر بڑے بڑے صحابہ کے پاس جاتے جنہیں اکثر آپ کی مبارک صحبت میں بیٹھنے کا شرف حاصل تھا۔

اس جگہ یہ بات یاد رکھنا کہ صحابی کہتے ہیں صحبت پانے والے کو جن خوش قسمت لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی سوا حاصل ہوئی ہو۔ خواہ زندگی میں ایک باہی ہوئی ہو۔ انہیں صحابی کہتے ہیں۔ جس کی جمع اصحاب اور صحابہ دونوں طرح استعمال ہوتی ہے۔ مگر یہ لفظ ان زیادت کرنے والوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ جنہوں نے بحالت اسلام و ایمان یہ شرف

صل کیا ہو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اصحاب کرام
 ہمب آپس میں ملتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کثرت سے کیا کرتے۔
 اور صحابہ کا عام دستور تھا کہ وہ چھوٹے بڑے سب لوگوں کو بلا بلا کر رسول
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں خاص طور سے سنایا کرتے تھے اور علی الصمیم
 ان کی گفتگو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے تذکرہ پر ہی مشتمل ہوتی تھی۔
 اسی طرح اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور سنے والوں کا بھی
 یہی دستور تھا جنہیں تابعین کہا جاتا ہے۔ پھر تابعین کو دیکھنے اور سنے والے بھی
 اسی طرح اپنے باپ دادوں سے سنی ہوئی باتیں کا آپس میں تذکرہ کرتے رہتے۔
 انہیں تبع تابعین کہتے ہیں۔

ملک عرب کے لوگوں کا حافظہ بہت مضبوط ہوتا تھا اس لئے جو بات
 بھی وہ سنتے تھے اسے لفظ بلفظ اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے تھے۔ تبیین کے
 زمانہ میں لوگوں کو حدیثیں ایک جا جمع کرنے کا خیال پیدا ہو گیا تھا اور تبع تابعین
 یعنی صحابہ کرام کے پوتوں کے زمانہ میں ایک بزرگ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ
 علیہ نے حدیثوں کی سب سے پہلی کتاب موطاء نام مرتب فرمائی۔ اس سے
 بعد پھر حدیثوں کو کتاب کی شکل دینے کا عام رواج ہو گیا اور کئی بزرگوں نے
 بہت محنت و مشقت اور دور دراز کے پیدل سفر کر کے حدیثیں حاصل کیں۔
 اور انہیں اپنی کتابوں میں جمع کیا۔ سب سے مستند اور اعلیٰ پایہ صحیح بخاری شریف
 کا مانا گیا ہے۔ دوسرے درجہ پر صحیح مسلم اور پھر دیگر کتب ہیں۔ جیسے ابو داؤد۔
 ابن ماجہ۔ ترمذی اور نسائی۔ ان چھ کتابوں کو صحاح شریف کہتے ہیں۔ صحاح شریف کے علاوہ
 اور بھی حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں جیسے: قطبی، بیہقی، مسند احمد۔
 کنز العمال وغیرہ وغیرہ۔

حدیث کا درجہ

حدیث ہمارے لئے تیسرے درجہ پر ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور یہ قرآن مجید اور سنت نبوی کے لئے بطور ایک تائیدی گواہ کے ہے جو حدیث قرآن مجید یا سنت نبویہ کے خلاف ہو وہ پھینک دینے کے لائق ہے۔ اس لئے کہ وہ کسی صورت میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات نہیں ہو سکتی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کوئی قول قرآن مجید اور اپنے فعل یعنی سنت کے خلاف نہیں۔ آپ کے تمام اقوال و افعال قرآن شریف کی تشریح و تفسیر ہیں۔ پس حدیث اور سنت قرآن مجید کے مؤید ہیں اور ہمیں ان دونوں سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہئے۔ ان میں سے کسی ایک کو چھوڑنا گویا اسلام کا ایک عضو کاٹ دینا ہے۔ ہم احمدیوں کو اس زمانہ کے امام مرسل ربانی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ بہر حال احادیث کی قدر کرو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں اور جب تک قرآن اور سنت ان کی تکذیب نہ کریں تم بھی ان کی تکذیب نہ کرو۔ بلکہ چاہئے کہ احادیث نبویہ پر ایسے کاربند ہو کہ کوئی حرکت نہ کرو۔ اور نہ کوئی سکون اور نہ کوئی فعل کرو۔ اور نہ ترک فعل۔ مگر اس کی تائید میں ہمہماہر پاس کوئی حدیث ہو!

حدیث نبوی

مَنْ خَفَرَ بَنِيَّ أَرْكَخِيهِ فَقَدْ ذَقَّعَ فِيهِ

سناقل تمہیں ایک حدیث نبوی اسے یاد رکھو نہ بھولو کبھی

یہ اُس پاک انسان کا ارشاد ہے
 رسولوں میں جس کی بڑی شان ہے
 یہ فرماتے ہیں احمداً مجتہداً
 گنواں کھودنا ہے جو اس واسطے
 تو خود پہلے گرتا ہے اُس میں وہی
 بھلائی اسی میں ہے اسے نیک جو
 جہاں تک بنے تجھ سے نیکی کا
 ہر شخص کو اپنا بھائی سمجھ

تمام انبیاء کا جو استاد ہے
 ثنا خواں خود جس کا رحمان ہے
 خدا کے نبی سرور انبیاء
 کہ اس میں کوئی اس کا بھائی گرے
 سزا پاتا ہے اپنے کردار کی
 نہ ہو اپنے بھائی کا بد خواہ تو
 ہمیشہ تو کر دوسروں کا بھلا
 نہ آپس میں ہرگز جدائی سمجھ
 (حافظ)

اربعین

یعنی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چالیس حدیثیں

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور
 وہ علم اور معرفت کا ایسا وسیع سمندر ہیں کہ اگر کوئی آدمی روزانہ چھ سات گھنٹے
 بلا ناغہ پڑھتا رہے۔ پھر بھی اُن سب کے مطالعہ کے لئے کم و بیش دس پندرہ
 برس درکار ہیں۔ ہم اس جگہ اس وسیع خزانے میں سے تمہیں صرف چند جواہر
 ریزے دیتے ہیں۔ انہیں اپنے ذہن میں محفوظ کر لو۔ اور ان پر عمل کرنے کی
 کوشش کرو۔

(۱) جہالت و دیانت کو اپنا شعار نہیں بنانا وہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں
 اور جو اپنے عہد کا پاس نہیں کرتا اس کا کوئی دین و مذہب نہیں۔
 (۲) وہ آدمی جھوٹا ہے جو ہر نئی سنائی بات بغیر تحقیق بیان کرتا پھرے۔

(۳) علم حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت کے لئے فرض ہے لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک آخرت میں سب سے بُرا آدمی وہ ہوگا جس کے علم سے کسی کو کچھ فائدہ نہ پہنچا ہو۔

(۴) خدا تعالیٰ کو وہ نیک کام بہت پسند ہیں جنہیں بلا غاغہ ہمیشہ کیا جائے خواہ تھوڑے ہی ہوں۔

(۵) انسانی زندگی بالکل بے ثبات ہے۔ صبح سے شام اور شام سے صبح تک کا اعتبار نہیں۔ عقل مند وہ ہے جو تندرستی میں بیماری کے لئے اور زندگی میں موت کے لئے بہت سے نیک اعمال بطور زاد راہ جمع کرے۔

(۶) اپنی تندرستی میں ایک حصہ خبرات بہتر ہے۔ یہ نسبت اس کے جو بیماری میں موت کے نزدیک ملاحظہ دے۔

(۷) آخرت کی جاودانی خوشی رکازِ فریبی۔ کنجوس اور احسان جیسا تو اراکونہ طیلگی۔

(۸) جس کو آخرت میں نجات دہشت کی خواہش ہو اُسے چاہئے کہ مفلس و غریب سے قرض کا تقاضا کرنے میں سختی سے یا مٹھے پتھر سے اس کا قرض معاف کرے۔

(۹) بُرائی سے بُرائی دور نہیں ہوسکتی لیکن بھلائی سے بُرائی دور ہوسکتی ہے۔

(۱۰) بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کر۔ یعنی بھوک ہونے پر کسی جگہ یہ نہ کہو کہ

مجھے بھوک نہیں۔

(۱۱) مجلس میں کسی کو اٹھا کر اُس کی جگہ صل کرنے کی کوشش نہ کرو۔

بلکہ کھل کر بیٹھو تا کہ اٹھانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔

(۱۲) جب تم اپنے بھائی کی وہ بُرائی بیان کرو جو اُس میں ہو تو یہ غیبت

ہے خواہ اُس کے سامنے بیان کرو یا اس کے پیچھے۔ اور اگر وہ بُرائی بیان کرو۔

خوس میں نہیں ہے تو یہ بہتان ہے۔ دونوں خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہیں

ان سے بچتے رہو۔

- (۱۳) بڑا کتبہ ہے اُس کے لئے جو دوسروں کو ہنسوانے کیلئے جھوٹ بولتا ہے۔
- (۱۴) سچ بات کہہ خواہ کسی کو کیسی ہی بُری یا کراومی معلوم ہو۔
- (۱۵) سب لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جو چغلی کر کے دوستوں میں جدائی ڈالے۔
- (۱۶) مشورہ حاصل کرنے کے لئے معتد آدمی ڈھونڈو۔
- (۱۷) نیک بخت وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت پکڑے۔
- (۱۸) اچھا آدمی وہ ہے وہ فضول باتیں کرنا چھوڑ دے۔
- (۱۹) خدا تعالیٰ نرمی کرتا ہے اور نرمی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔
- (۲۰) جو رحم نہیں کرتا اس پر خدا بھی رحم نہیں کرے گا۔
- (۲۱) ہمیشہ سچ بولنے والوں۔ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والوں اور امانت میں خیانت نہ کرنے والوں کی نجات کا میں ذمہ لیتا ہوں۔
- (۲۲) بدظنی اور بدگمانی سے بچو کہ یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔
- (۲۳) اللہ پاک ہے پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔
- (۲۴) ہر مسلمان پر روزانہ صدقہ واجب ہے مگر نادار ہو تو محنت مزدوری سے نذران کرے اور جو بچے اُسے صدقہ کرے۔ وہ نہ اپنا بیج محتاج کی امداد کرے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو نیک کام کی ہدایت کرے۔ بُرائی سے بچے۔ یہ بھی صدقہ میں داخل ہے۔ راستہ سے تکلیف دہ چیز کا اٹھانا۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت کا پورا کرنا۔ اگر سائل کو کچھ نہ دے سکے تو اسے خندہ پیشانی سے پیش آنا یہ سب قوم میں داخل ہے۔
- (۲۵) موت جوندوں کو مٹانے والی ہے اسے یاد رکھو۔
- (۲۶) جو آدمی کسی کا قرض ادا نہیں کرتا اس کا یہ گناہ نہیں بخشا جاتا۔
- (۲۷) قرآن مجید کا بہت پڑھنا اور موت کو یاد رکھنا دل کو منور کرتا ہے۔

(۲۸) بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن مجید کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔

(۲۹) جو شخص دُعا میں لگا نہیں رہتا خدا اُس پر ناراض ہو جاتا ہے۔

(۳۰) دُعا تقدیر کو بھیرتی اور عمر کو بڑھاتی ہے۔

(۳۱) بہت جلد قبول ہونے والی وہ دُعا ہے جو غائب غائب کے واسطے

کرتا ہے اس لئے کہ اس میں خلوص ہوتا ہے۔

(۳۲) اللہ تعالیٰ دُعا کرنے والے کی دُعا کو تین طرح سے قبول فرماتا ہے۔

اس کا مطلوبہ مقصد جلد پورا کر دیتا ہے (۱) اُس کی دُعا کو آخرت کے لئے ذخیرہ بنا

دیتا ہے۔ (۲) اُس کی اتنی ہی برائیاں یا تکلیفیں دور کر دیتا ہے جتنی اُس نے دُعا

میں اپنے نفع کے لئے خواہش کی تھی۔

(۳۳) جب بندہ خدا سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ

سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اس قدر خوش کہ جتنا تم میں سے وہ شخص بھی نہ ہوگا

جو اپنی اونٹنی پر ایک لق ددق میدان میں سفر کر رہا ہو۔ اور اتفاقاً اُس کی اونٹنی

کھوجائے اور اس کا کھانا اور پانی بھی اُس اونٹنی پر ہو۔ اور وہ اُس کو تلاش کر کے

آخر مایوس ہو کر کسی درخت کے نیچے لیٹ جائے۔ جب بیدار ہو تو دفعۃً اُس کی

نظر اپنے سر پر پڑے۔ جتنی خوشی اس وقت اُس شخص

کو ہوگی اس سے بہت زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے شخص پر ہوتی ہے۔

(۳۴) جب تم پر کوئی شخص احسان کرے تو تم اُسے یہ الفاظ کہہ کر

جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا کہ خدا تعالیٰ تجھے بہت اچھی جزا عطا فرمائے۔

(۳۵) کھانا راتیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔

(۳۶) زیادہ کھانا بے برکتی کا سبب ہے۔

(۳۷) پانی پیتے وقت قین سانس لیا کرو اس طرح کا پینا صحت بخش ہے۔

اور پانی جلد ہضم ہوتا ہے۔

(۳۸) ایک دفعہ حضرت عائشہؓ کے گھر ایک بکری ذبح کی گئی۔ انہوں نے بہت سا گوشت غریبوں کو دے دیا۔ صرف ایک شانہ اپنے لئے رکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور حضرت اُمّ المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کچھ گوشت باقی ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ ہاں حضور۔ ساری بکری خیرات کر دی ہے صرف اس کا ایک شانہ باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یقین جانو کہ ساری بکری باقی ہے سوائے اس شانہ کے۔

(۳۹) تنہائی۔ برے ہم نشین سے بہتر ہے۔ اور نیک و صالح ہم نشین کے پاس بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے۔

(۴۰) دو کلمے ایسے ہیں جن کا زبان سے پڑھنا آسان ہے اور وہ خدا تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ اور ان کا میزان یعنی ثواب بہت لمبا ہے۔ وہ یہ ہیں:-
سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ +

حقیقت اسلام

تمہارا دین اسلام ہے۔ اسلام کے معنی ہیں خدا کے آگے گردن رکھ دینا۔ جس طرح ایک بکرا ذبح کرنے کی خاطر منہ کے بل لٹایا جاتا ہے۔ اسی طرح تم بھی خدا کے احکام کی بجا آوری میں بیچون و چرا گردن رکھ دو۔

جب تک کامل طور سے تم اپنے ارادوں سے خالی ہو اور نفسانی ہواؤں و ہوس سے پاک نہ ہو جاؤ گے۔ تب تک تمہارا اسلام اسلام نہیں ہے۔ پس تم خدا کے سامنے اپنے آپ کو درست کر لو اور اس کے فرائض کی بجا آوری میں کمی نہ کرو۔
خَلَقَ اللَّهُ سَبْعِينَ خَيْرًا تَظْلَمُ بِدَخْلِقِي يَرْشُرُوْنِي - ایزاد ہی سے پیش نہ آؤ۔

کسی کی حق تلفی نہ کرو کیونکہ اس سے تمہاری بدنامی میں بھی خدا مواخذہ کرے گا۔

(منو ظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام)

ہمارا مذہب

ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین
شُرک اور بدعت سے ہم بیزار ہیں
سارے غلوؤں پر ہمیں ہاتھ نہیں
دے چکے ہیں۔ اب تنہا خاکی رہا
تم ہمیں دیتے ہو کافر کا خطاب
دل سے ہیں خدام غم المومنین
خاک راہ احمد مختار ہیں
مان و دل اس راہ پر قربان ہے
ہے یہی خواہش کہ ہو وہ بھی فدا
ایوں نہیں لوگو! تمہیں خوف عتاب
(از حضرت مسیح موعود علیہ السلام)

ہمارا مولو

لا الہ الا اللہ

کلمہ کے معنی کی طرف غور کرو۔ اس میں زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل
سے تصدیق کرتا ہے کہ میرا مقبوضہ بجز خدا کے اور کوئی نہیں۔ واللہ ایک عربی
لفظ ہے اور اس کے معنی معبود اور محبوب اور اصل مقصود کے ہیں۔ یہ کلمہ
قرآن شریف کا خلاصہ ہے جو مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے۔ اکثر ایسی کتابیں کو یاد
کرنا ہر ایک کے واسطے مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اس نے ایک مختصر
کلمہ سنایا دیا۔

(تقریر کمرہ ضیاء از حضرت مسیح موعود علیہ السلام)

مشتقی

مجید۔ مولوی صاحب! آج میرے آبا جان قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ ایک آیت پر انگلی رکھ کر میں نے اُن سے پوچھا۔ اس کے کیا معنی ہیں۔ اُنہوں نے بتایا۔ کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ستقیوں سے بہت محبت رکھتا ہے اور اُن سے بہت پیار کرتا ہے۔

آبا جان فرماتے تھے کہ اپنے مولوی صاحب سے پوچھنا کہ مشتقی کسے کہتے ہیں وہ تمہیں اچھی طرح سمجھا دیں گے۔ اب آپ فرمائیے کہ مشتقی کسے کہتے ہیں اور اُس کی کیا نشانیوں ہیں؟

مولوی صاحب۔ مجید میں! تم نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ لو اُس کا جواب خوب غور سے سنو۔ مشتقی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے والا آدمی تقویٰ کے معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے سے ڈرنا اور ہر قسم کے گناہوں سے بچتے رہنا۔

وہ لوگ جو نیکی بدی کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں ہر بات میں شریعت کے محکموں پر چلنے کے لئے آمادہ رہیں۔ جیلوں بہانوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کے محکموں اور اس کے رسولوں اور خلیفوں کے احکام کو ٹالنے کی کوشش نہ کریں۔ مشتقی کہلاتے ہیں۔ مشتقی یعنی تقویٰ کرنے والے انسان باریک سے باریک بدی سے بچتے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کا علم حاصل کر کے اُن پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ مشتقی کا یہ کام نہیں ہے کہ اگر اس کا دل جانتا ہے کہ کوئی کام دیانت و انصاف یا پاکیزگی و طہارت کے خلاف ہے تو وہ دین کے عالموں اور مفتیوں سے کسی رنگ میں اُس کے جائز ہونے کی فتویٰ

لے کر اُس کی آڑ میں وہ کام کرے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ انسان کے دل کی باتوں کو جانتا ہے اور اُس کی نیت سے اچھی طرح واقف ہے اور وہ باوجود کسی کام کے جائز ہونے کا فتویٰ مل جانے کے انسان کی نیت اور ارادے کے مطابق ضرور مواخذہ کریگا۔

پس متقی اس مومن کو کہتے ہیں جو چھوٹی سے چھوٹی بدیوں سے بچے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اختیار کرے۔ اور ہمیشہ نیکیوں کی تاک میں لگا رہے۔ پوری پوری کوشش کے ساتھ ہر قسم کی نیکیوں کا علم حاصل کرے اور پھر ان پر کاربند ہو اگر تم نیکیوں کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں خصوصاً کشتی نوح اور حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں عرفان الہی اور مہراج الطاہرین اور ہر جموعہ کے خطبے غور سے پڑھا کرو اور خدا سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہیں کامل متقی بننے کی توفیق بخشے۔

مومن

بشیر۔ مولوی صاحب! ایک روز آپ نے، میں و دیانت دار کے معنی بتائے تھے جو مجھے اچھی طرح یاد ہیں۔ آن مہربانی فرما کر مومن کے معنی بت دیجئے۔ مولوی صاحب۔ بیٹا بشیر! مومن کہتے ہیں خدا کے سب حکموں پر ایمان رکھنے اور ان پر عمل کرنے والے کو۔

جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور خلیفوں کے حکموں کے آگے بالکل چوں و چرا نہ کرے۔ ان کے چھوٹے سے چھوٹے حکم کو قدر کی نگاہ سے دیکھے اور ان پر عمل کرنا ضروری سمجھے اور اپنی پوری کوشش سے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے اُسے مومن کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے

کسی نے پوچھا تھا کہ حضور میں اپنے آپ کو مومن کب سمجھوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جب تیری نیکی تجھے اچھی اور بھلی معلوم ہو۔ یعنی نیک کاموں کو تو بہت خوشی اور رغبت کے ساتھ کرے۔ اور تیری بدی تجھے بُری معلوم ہو یعنی بُرا اور گناہ کا کام کر کے تجھے تکلیف محسوس ہو تب تو مومن ہوگا۔

پس یاد رکھو! جب تم خدا اور اس کے رسول اور امام وقت کے حکموں پر چلنے کی پوری پوری کوشش کرو۔ اور جو کام بھی اُن کے ارشاد کے موافق بجا لاؤ وہ تمہاری خوشی کا موجب ہو۔ اور جب تم سے اُن کے حکموں کے بخلاف کوئی حرکت سرزد ہو جائے تو تمہیں شرمندگی اور ندامت ہو۔ اور تمہیں اپنی حرکت دل سے بُری لگے۔ تو اُس وقت تم مومن کہلاؤ گے۔

ہمیشہ خدا سے دعا کرتے رہا کرو کہ وہ اپنے فضل و کرم سے تمہیں کامل مومن بننے کی توفیق بخشے۔ (آمین)

منافق

نصیر۔ اپنے استاد سے۔

مولوی صاحب! منافق کسے کہتے ہیں؟ اور اس کی نشانیاں کیا ہیں؟
مولوی صاحب۔ بیٹا نصیر! قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ منافق وہ لوگ ہیں جو اپنے تئیں مسلمان ظاہر کریں۔ لیکن اسلام کے حکموں پر پوری طرح عمل کرنے سے گریز کریں اور دین کے کاموں میں شہستی دکھائیں اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسول یا اس کے نائبوں کے احکام کو معمولی سمجھیں۔ اور اُن پر عمل کرنا دو بھروسہ ہیں۔ تم نے منافق کی نشانیاں پوچھی ہیں۔ میں تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی ہوئی نشانیاں سناتا ہوں۔

حدیث شریف میں لکھا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی چار نشانیاں ہیں۔ اگر تم نے معلوم کرنا ہو کہ کونسا یہاں سے دور کونسا منافق۔ تو یہ معلوم کرو کہ آیا اس میں ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی پائی جاتی ہے کہ نہیں اگر کسی شخص میں ان میں سے کوئی ایک خصلت پائی جاتی ہو تو یوں سمجھ لینا کہ اس میں منافقت کی ایک نشانی ہے اور اگر کسی میں دو ہوئیں تو اسے بھی دو نشانیوں والا منافق سمجھنا۔ اور جس میں پوری چار ہوئیں اسے پکا منافق سمجھنا۔ منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے کافروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ منافق لوگ آگ کے سب سے پچھلے حصے میں ہوتے اور جہنم میں بدترین جگہ پر آئیں انار جائیگا۔ وہ چار نشانیاں جن سے منافق شناخت کیا جاسکتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی ہیں۔ پہلا وہ آدمی جس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ دوسرا وہ شخص کہ جو جھوٹ بولے۔ تیسرا وہ شخص کہ جو وعدہ کو پورا نہ کرے۔ چوتھا وہ شخص کہ جو غصہ یا لڑائی میں گالیاں دے۔ جب تک کسی شخص میں ان خصلتوں میں سے کوئی ایک بھی موجود ہوگی۔ وہ منافق رہیگا۔

تیسرا مولوی صاحب! اگر کوئی آدمی نماز پڑھے اور روزے رکھے لیکن وہ بات کرتے وقت جھوٹ بولے اور وعدہ کرے پھر اسے پورا نہ کرے۔ یا امانت میں خیانت کرے یا گالیاں دے۔ تو کیا وہ بھی منافق ہی سمجھا جائے گا؟

مولوی صاحب۔ ہاں بیٹا! جب تک وہ اپنی ان بری خصلتوں کو نہ چھوڑے گا منافق ہی سمجھا جائیگا اور خدا تعالیٰ کے غضب و عتاب کی ناز اور اس کے روزوں کی کچھ قدر نہ ہوگی! اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ لوگ جو تمہیں پکا مسلمان بننے کی توفیق بخشے اور تم میں کوئی منافق کی نشانی پیدا نہ ہو۔

دیانت و امانت

بشیر۔ اپنے استاد سے۔

مولوی صاحب! کل آپ نصیر سے کہہ رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص امین و دیانتدار نہ ہو۔ اور اپنے وعدوں کو پابندی کے ساتھ پورا نہ کرے وہ کامل مومن نہیں۔

یہ تو فرمائیے کہ امانت اور دیانت کسے کہتے ہیں اور مومن کے کیا معنی ہیں؟

مولوی صاحب۔ بشیر! تم بہت سمجھ دار ہو۔ دیکھو بیٹا! بہت سمجھ دار وہی ہوتا ہے جو سمجھ میں نہ آنے والی ہر بات کو اپنے استادوں اور بزرگوں سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پس جب بھی تمہیں کوئی بات سمجھ نہ آیا کرے۔ تو اسے اپنے کسی بزرگ یا استاد سے ضرور پوچھ لیا کرو۔ اس طرح انشاء اللہ تعالیٰ تم بہت لائق ہو جاؤ گے۔

تم نے امانت و دیانت کے معنی پوچھے ہیں۔ لو دھیان سے سنو۔

یہ عربی زبان کے لفظ ہیں۔ ان کا مطلب بہت وسیع ہے۔ لیکن مختصر طور سے یوں سمجھو کہ دوسرے کی چیز پر شہادت سے قبضہ کر کے۔ اس کو دکھ پہنچانے پر راضی نہ ہونے کا نام دیانت و امانت ہے۔

بشیر۔ مولوی صاحب! مجھے مثال دے کر سمجھائیے کہ دیانت و امانت کا وسیع مطلب کیا ہے؟

مولوی صاحب۔ میاں بشیر! امانت و دیانت کی مثال اس طرح سمجھو کہ کوئی شخص اپنا آموں کا ٹوکرا تمہیں یہ کہہ کر دے جائے کہ بھائی اسے ذرا دیکھنا۔

میں ابھی آکر لے جاؤں گا۔ اس کے چل جانے پر تم یہ خیال کر کے کہ بھرا ہوا
لوکر آجے دو چار آم نکالیں۔ تو اسے کیا پتہ لگیگا۔ کچھ آم نکال لو۔ اسی
طرح نصیر بازار سے جو آم لایا ہو۔ اس میں سے اگر کچھ خراب نکلیں۔ اور
وہ اپنے خراب آموں کو ٹوکرسے میں رکھ کر اپنے آم نکال دے۔ اس صورت
میں تم دونوں کو بد زیانت سمجھا جائیگا۔ لیکن اگر دونوں کو کسے کو حفاظت سے رکھو
اور جب اس کے مالک آئے اسے جوں کا توں واپس کر دو تو تمہیں امین اور
دیانتدار سمجھا جائیگا۔

بشیر۔ مولوی صاحب! یہ تو ایک معنوں کی مثال ہوئی۔ آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس
لفظ کا بہت وسیع مطلب ہے۔ اس سے کچھ اور بھی تو فرمائیے۔

مولوی صاحب۔ سنو یہاں بشیر بددیانتی کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ کسی
کی چیز چرانے۔ اجانت بغير گھر سے چیز اٹھا لینا۔ کھیلوں میں ساتھیوں کو دھوکا
دینا۔ قرض لے کر ادا نہ کرنا۔ اپنے فرض کی ادائیگی میں شستی کرنا چیز حب کر
قیمت ادا نہ کرنا۔ کم تولنا۔ اچھی چیز کے بدلے بری چیز دیدینا۔ خراب چیز میں
بیچنا۔ کسی کی کتاب یا کوئی چیز سستوارے کر واپس نہ کرنا یا اگر دالیں ہیں تو
میلی کھیلی خراب کر کے۔ کسی کے عید کو دوسرے پر ظاہر کر دینا ملازمت میں
وقت کو بے فائدہ نہا کرنا۔ جست دکنگہ بچا کر پڑھانی سے بچا کر پڑھنا۔ دوسروں
کے خیالات کو اپنا ظاہر کرنا وغیرہ سب ائمہ بددیانتی میں داخل ہیں۔ اور
طرح یہ بھی یاد رکھو کہ قرآن مجید اور خدا تعالیٰ کے رسولوں کا پیغام اور ان کے
خلیفوں کے حکم بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس آتے ہیں
جو شخص قرآن نہ پڑھتا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کے
حکمراں کو نہ پڑھتا۔ جسے اور ان کو غارت و یرغبت کی لگاؤ سے ہمیں دیکھنا اور

ان پر عمل کرنے کی پوری پوری کوشش نہیں کرتا۔ وہ بھی امین و دیانتدار کہلانے کا مستحق نہیں +

منفید ترین زندگی

میں اس وقت انسانی زندگی کے مسئلہ پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یعنی + کہ دنیا میں اسکا فی طور پر سب کس رنگ میں انسان زندگی گزار سکتا ہے۔ اور زندگی کی وہ کونسی قسم بہ منفید ہونے کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ غور کرنے سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اپنی غرض و غایت کے لحاظ سے انسانی زندگی مندرجہ ذیل اقسام میں منقسم ہے۔

- (۱) وہ زندگی جو انسان اپنی ذات کے لئے گزارتا ہے۔
- (۲) وہ زندگی جو انسان اپنے اہل و عیال کے لئے گزارتا ہے۔
- (۳) وہ زندگی جو انسان اپنے خاندان کے لئے گزارتا ہے۔
- (۴) وہ زندگی جو انسان اپنی قوم کے لئے گزارتا ہے۔
- (۵) وہ زندگی جو انسان اپنے ملک کے لئے گزارتا ہے۔
- (۶) وہ زندگی جو انسان اپنی نوع انسان کے لئے گزارتا ہے۔
- (۷) وہ زندگی جو انسان کل مخلوقات عالم کے لئے گزارتا ہے۔
- (۸) وہ زندگی جو انسان خدا کے لئے گزارتا ہے۔

زندگی کی یہ تقسیم نہ خبیانی یا علمی تقسیم نہیں ہے۔ بلکہ حقیقتاً دنیا میں انسانی زندگی انہیں اقسام میں منقسم پائی جاتی ہے۔ اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی ان تمام اقسام میں منقسم ہو۔ مگر یہ ایک محض اصطلاحی فرق ہوگا۔

ورنہ حقیقت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اب جب ہم ان اقسام پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نقشہ بالا میں زندگی کی اقسام دسویں قسم تک ویش کے جو بعض صورتوں میں ایک دوسرے کے مقابل پر کم یا زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں ایک طبعی ترتیب میں مرتب ہیں۔ یعنی پہلی قسم کی زندگی کی غرض و غایت کا دائرہ بہت ہی محدود ہے۔ دوسری قسم میں یہ دائرہ پہلی قسم کی نسبت کسی قدر زیادہ وسیع ہے۔ تیسری میں اور زیادہ وسیع ہے۔ و ہلے ہذا القیاس حتیٰ کہ آخری قسم میں یہ دائرہ اس قدر زیادہ وسیع ہو جاتا ہے کہ اس سے زیادہ وسعت ممکن نہیں رہتی۔ غور کرنے سے ایک اور بات ظاہر ہوگی اور وہ یہ کہ اس نقشہ میں زندگی کی ہر سبھی قسم کا دائرہ اپنے سے اوپر والی قسم کے دائرہ کا حصہ ہے۔ یعنی قسم اول سے ابتداء کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ قسم دوم میں قسم اول شامل ہے۔ اور قسم سوم میں اول اور دوم دونوں شامل ہیں۔ اور قسم چہارم میں اول اور دوم اور سوم تینوں شامل ہیں۔ حتیٰ کہ آخری قسم میں نیچے کی ساری اقسام شامل ہیں۔ یعنی جو انسان خدا کے لئے زندگی گزارتا ہے ضروری ہے کہ اس کی زندگی عملاً نہ صرف خدا کے لئے بلکہ کل مخلوقات عالم کے لئے اور بنی نوع آدم کے لئے اور ملک و قوم کے لئے اور خاندان و اہل و عیال کے لئے اور بالآخر خود اس کی ذات کے لئے وقف ہو۔ کیونکہ خدا کے لئے زندگی گزارنے کے مفہوم میں جمیع اقسام کی زندگی کی غرض و غایت شامل ہے۔ مگر اس کے آٹھ نہیں یعنی قسم اول میں قسم دوم شامل نہیں۔ اور قسم دوم میں قسم سوم شامل نہیں و ہمدہ جہراً۔

ایک دوسری جہت سے نقشہ بالا پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوگا کہ پہلی تین قسم کی زندگیاں دراصل حیوانی زندگی کی قسمیں ہیں۔ کیونکہ ان میں حیوانی

خاصہ کے مطابق یا تو صرف اپنی ذات کی ضروریات پوری کرنے تک زندگی کا مقصد محدود رہتا ہے۔ اور یا اپنے قریب یا دور کے رشتہ داروں تک پہنچ کر زندگی کی غرض و غایت ختم ہو جاتی ہے۔ پس ان تینوں قسموں میں سے خواہ انسان کسی قسم میں داخل ہو وہ حیوانی درجہ سے اوپر نہیں نہیں نکلتا۔ دراصل حیوانوں میں بھی مدارج ہیں۔ سب سے ادنیٰ قسم حیوانوں میں وہ جسے جن کی زندگی کی غرض و غایت عملاً صرف اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے۔ کیونکہ ان کا کوئی طمع نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی کوئی اہلی زندگی ہوتی ہے۔ ان سے اوپر وہ حیوان ہیں جو اپنا ایک گھر بنا کر رہتے ہیں۔ اور ان کی زندگی کی کشمکش خود ان کی ذات تک محدود نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کا دائرہ ان کے اہل و عیال یعنی بیوی بچوں وغیرہ تک وسیع ہوتا ہے۔ مگر اس حلقہ سے باہر ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بیشتر حیوان اسی قسم میں داخل ہیں لیکن حیوانوں کی ایک قسم ایسی ہے جو اس سے اوپر کا درجہ رکھتی ہے۔ اس قسم کے حیوانات خاندانوں اور قبائل کی صورت میں اکٹھے رہتے ہیں۔ اور بسا اوقات ایک دوسرے کی خاطر قربانی کرتے۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا طریق اختیار کرتے ہیں۔ یہ قسم حیوانوں کی سب سے ترقی یافتہ قسم ہے۔ چنانچہ حیوانی اور شہد کی مکھی وغیرہ اسی قسم میں داخل ہیں۔

ان تین قسموں سے اوپر حیوانی زندگی کا دائرہ ختم ہو کر انسانی زندگی کا دائرہ شروع ہوتا ہے اور گوشاذ کے طور پر بعض حیوانات میں قومی یا ملکی یا نوعی زندگی کی جھلک پائی جاتی ہے۔ مگر حقیقتاً یہ دائرہ حیوانی زندگی سے بالاتر ہے لیکن جس طرح حیوانی زندگی کے مختلف درجے اور طبقے ہیں۔ اسی طرح انسانی زندگی کے بھی مختلف درجے ہیں۔ یعنی کوئی انسان اپنی زندگی کی غرض و غایت

کے لحاظ سے اسے توحی دائرہ کے اندر محدود ہوتا ہے۔ اور اس سے باہر اس کی ہمدردی اور اس کی قربانی اور اس کا تعاون نہیں ہوتا۔ اور کوئی انسان قوم کی قیود سے نکل کر ملکی حدود تک اپنی ہمدردی اور قربانی اور تعاون کو وسیع کر دیتا ہے۔ اور کوئی اس سے بھی آگے نکل کر کل بنی نوع انسان کی خدمت کو اپنا نصب العین بناتا ہے۔ اور قومی یا ملکی حدود اس سے آگے جاتے ہیں۔ اور ہر بعض انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی زندگیوں کو وسیع مخلوقات عالم کی خدمت کے لئے وقف کر دیتے ہیں۔ یہ سب مختلف طبقہ انسانی زندگی کے ہیں۔ اور ہوں ہوں انسان کی نظر ہوتی ہوتی رہتی ہے۔ توں توں وہ اپنی زندگی کے مقصد اور غرض و فہمیت کو وسیع کرتا جاتا ہے۔ مگر اس سے بھی اوپر ایک اور درجہ ہے۔ جو دراصل ملکی و ملت فرستوں کی زندگی کی غرض و غایت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ خدا کی خاطر زندگی گزارنے کے ساتھ وابستہ ہے۔ خدا چونکہ ایک غیر مادی ہستی ہے۔ اور فرشتے بھی عالم اوداج کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اس لئے نفقۂ زندگی کی یہ قسم فرشتوں کے ساتھ ہی خاص ہے۔ گویا زندگی کے مدارج کو آخر حیوانیت سے ہو کر بالآخر ملکیت پر جا کر ختم ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان نسبت ہے۔ جو دراصل حیوان اور مذکورہ نسبتیں ہیں ایک معتدل ہستی ہے۔ ایک طرف انسان حیوانی جنس کے ساتھ ملتا ہے۔ اور دوسری طرف اس کے ساتھ ملتا ہے۔ جوڑ ہے۔ تو نسبت سے اسے ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنے دونوں مسالوں کی زندگی کے دائرہ میں رہ سکتا ہے کیونکہ اس کی فطرت میں حیوانی اور انسانی دونوں قسم کے خمیر و دیعت کھسکے ہیں۔ بالمتقابل حیوانوں یا فرشتوں کے جو اپنے اپنے حلقہ کے اندر بالکل محصور ہیں اور اس سے باہر نکلنے کی

طاقت نہیں رکھتے۔ اس لئے انسان کا مرتبہ اپنی نظریاتی طاقتوں کی وجہ
 سے فرشتوں سے بھی باٹا سمجھا گیا ہے۔ کیونکہ جہاں فرشتے اپنی ملکیت میں بطور
 ایک قیدی کے محصور ہیں۔ وہاں جب انسان ملکیت کے دائرہ میں داخل ہوتا
 ہے۔ تو وہ خود اپنی امداد سے ملکیت کے مقام کو اپنے لئے پست کر کے اور اسے
 بہتر سمجھ کر اس میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک طرف اس کے لئے اوپر
 چڑھنے کا راستہ کھلا ہے۔ تو دوسری طرف اس کے وابستہ پیچھے گرنے کا
 بھی دروازہ بند نہیں ہے۔ اور اسی سے جب انسان گرنے پر آمادہ ہے۔ تو
 وہ حیوانی زندگی کے بھی ادنیٰ ترین طبقہ تک جا پہنچتا ہے۔ چنانچہ بہت
 سے ایسے انسان نظر آئے ہیں جن کی زندگی کا مقصد سوائے اس کے اور کوئی نہیں
 ہوتا کہ کھائیں اور پیئیں اور اپنے نفس کی دوسری ضروریات کو پورا کریں۔ اور
 جب موت آئے تو مر جائیں۔ یہ ایک بدترین قسم کی حیوانی زندگی ہے مگر بہت
 سے انسان اس زندگی پر قانع نظر آتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کو کسی دوسرے
 انسان یا کسی دوسری مخلوق یا کسی دوسری ہستی کے ساتھ کسی قسم کا تعلق
 نہیں ہوتا۔ سوائے اس حد تک کے تعلق کے کہ وہ انہیں اپنے نفس کی
 ضروریات اور خواہشات کے پورا کرنے میں مدد و معاون بنائیں۔ ان کی تمام
 زندگی میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملے گی کہ انہوں نے کسی دوسرے
 شخص کے لئے کوئی قربانی کی ہو۔ یا کسی دوسرے کے ساتھ کسی دوسرے
 مفاد کی خاطر تعاون سے کام لیا ہو۔ اور قسم دوم یا سوم کے لوگوں میں
 انسان تو بہت ہی کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ شاید ہر
 نہ ہو کہ دنیا میں ۷۰ یا ۸۰ فی صدی انہیں حیوانی زندگیوں میں اپنی عمر بسر
 کر کے دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اور انہیں کبھی بھی یہ توفیق نہیں ملتی کہ

حیوانی دائرہ سے خارج ہو کر انسانیت کے دائرہ میں قدم رکھیں جو شخص زندگی کی پہلی تین قسموں میں محصور رہتے ہوئے اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے۔ وہ سخت غلطی خوردہ ہے۔ وہ کسی صورت میں ایک حیوان سے افضل نہیں ہو سکتا اس کے کہ دل و دماغ کی زیادہ طاقتیں رکھنے کی وجہ سے وہ دوسرے حیوانوں کی نسبت اپنی حیوانیت کو آرام میں رکھنے اور فریاد کرنے کی زیادہ تدبیر میں سوچ سکتا ہے۔ اور اس جہت سے اگر ایسے انسان کو حیوانوں سے بھی زیادہ گرا ہوا کہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ الغرض انسانیت کا پہلا مرتبہ یہ ہے۔ (اور اس سے نیچے صرف حیوانیت ہی حیوانیت ہے) کہ انسان کی زندگی صرف اُس کے نفس کے لئے یا اس کے اہل و عیال کے لئے یا اس کے خاندان اور قبیلہ کے لئے نہ ہو بلکہ اس کی وسیع قوم کے لئے ہو۔ اور وہ اپنی ذاتی ضروریات اور اہل و عیال کی ضروریات اور خاندانی ضروریات کو قومی ضروریات کے مقابل پر قربان کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہو اور اس کی زندگی کے حرکت و سکون سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ وہ صرف اپنی قوم کی خاطر جی رہا ہے۔ مگر یہ درجہ انسانی زندگی کے سب درجوں میں سے ادنیٰ اور ابتدائی درجہ ہے۔ اور انسانیت کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کل مخلوقات عالم کے فائدے کے لئے گزارے یعنی نہ صرف ہر دوسرا خاندان اور ہر دوسری قوم اور ہر دوسرا ملک اور ہر دوسرا انسان اس کی قربانی اور اُس کے تعاون سے حصہ پا رہا ہو۔ بلکہ نوع انسانی کی حدود سے باہر نکل کر اس کی زندگی دوسری مخلوقات عالم کے لئے بھی برکت و رحمت کا موجب ہو رہی ہو۔ ایسا انسان ملکیت کے درجہ کو خارج از بحث رکھتے ہوئے اپنی انسانیت میں کامل سمجھا جائیگا۔ اور جوں جوں اُس کی قربانی اور اُس کا اخلاص

اور اس کی خدمت ترقی کرتے جائیں گے۔ اس کا کمال زیادہ روشن ہو تا چلا جائیگا۔ لیکن جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ انسانی فطرت میں یہ طاقت ودیعت کی گئی ہے کہ وہ انسانیت کی مادی حدود سے نکل کر ملکیت کے دائرہ میں داخل ہو جائے۔ اس لئے وہ انسان جس کی نظر مخلوقاتِ عالم تک وسیع ہو کر رک جاتی ہے کبھی بھی کامل انسان نہیں سمجھا سکتا۔ بلکہ کامل انسان وہ ہوگا جس کی نظر مخلوقات سے گذر کر خالقِ ہستی تک پہنچے۔ اور اپنے عبودیت کے مقام کو سمجھتے ہوئے اپنے خالق کی خدمت کو اپنا نصب العین بنائے۔ اور چونکہ خالق کی خدمت میں مخلوق کی خدمت طبعاً شامل ہے۔ اس لئے ایسے انسان کی زندگی خالق و مخلوق دونوں کے لئے وقف ہوگی اور یہی وہ اعلیٰ اور ارفع مقام ہے۔ جس پر انسانی زندگی کا سلوک ختم ہوتا ہے۔ ایسا شخص اپنے نفس کو بھی زندہ رکھتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی پالتا ہے۔ اور اپنے خاندان کی پرورش میں بھی حصہ لیتا ہے۔ مگر چونکہ وہ سب کچھ خدا کی خاطر سے کرتا ہے۔ اس لئے اس کی زندگی کا یہ حصہ بھی دراصل حیوانی نہیں سمجھا جا سکتا۔ بلکہ حقیقتاً ملکیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔

یہ وہ مختلف درجے ہیں جن میں انسانی زندگی منقسم پائی جاتی ہے۔ اب ہر شخص خود سوچ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی زندگی کس قسم میں داخل ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اکثر لوگ اگر دیانتداری کے ساتھ اس معاملہ میں غور کریں تو ان کو یہ تسلیم کرنا پڑیگا کہ ان کی زندگی محض حیوانی ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد اپنی ذات یا اہل و عیال یا خاندان کی ضروریات کے پورا کرنے کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئیگا اور اس دائرہ سے باہر ان کے جتنے تعلقات ہوں گے ان کی بھی اصل غرض و غایت یہی ہوگی کہ وہ اپنی یا اپنے اہل و عیال یا اپنے خاندان کی ترقی اور آرام و آسائش کا سامان

ذہباً بریں، تحقیقی معنوں میں انسانی زندگی بسر کرنے والے لوگ دنیا میں ٹھوٹے سے
 ہوتے ہیں، تو پھر ان باتوں کی تعداد تو بہت ہی کم ہے جو علی و آلہ میں دین پور
 مال انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مائیکہ انسان ایہ پیدائش کی اصل غرض و
 غایت ہی ہے کہ انسان خدا کے لئے زندگی گزارے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں
 اَللّٰهُ تَعَالٰی فرماتا ہے: وَ مَخْلَقَتِ الْاِنْسَانَ اَلَا لِیَعْبُدَنِیْ ہونے
 تم نے اس کو جن کو صرف اسی نوعیت سے پیدا کیا ہے کہ وہ ہمارے رب بن کر
 زندگی گزارے۔ اس کا عبادت سے صرف نماز اور روزہ وغیرہ کی مرہون رہی ہو
 مگر اس میں ہے بڑا قصہ یہ ہے کہ انسان کو اس غرض سے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنی
 زندگی کو خدا کے منشا کے تحت چلائے۔ اور ہر کام میں خواہ وہ دنیا کا ہو یا دین کا
 اس کے تدبیر خدا کی خوشنودی ہو۔ اور اس سے خدا کی خاطر زندگی گزارنے میں حقوق
 العباد کی ادائیگی بھی شامل ہے کیونکہ جب کہ خدا نے دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔
 اور اس کا منشاء ہے کہ ہر چیز اپنا مقررہ حلقہ کے اندر مفید طور پر زندگی بسر
 کرے تو زمانا اس کے عید کا بھی یہی فرض ہوگا کہ وہ خدا کے منشا کو پورا کرتے
 ہوئے خالق کی خدمت کے ساتھ ساتھ مخلوق کی خدمت کو بھی اپنا نصب العین بنائے۔
 پس اس ہمارے عزیز بچہ! آپ کو چاہئے کہ آپ اپنی زندگیوں کا منہ خدا کے
 اور ہمیشہ لڑتے رہیں اور اس بات کو دیکھتے رہیں کہ آپ کس قسم کی زندگی گزار رہے
 ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی صرف کھانے پینے اور اپنے نفس کی خدمت کے
 پورے کرنے تک محدود ہے یا یہ کہ آپ کی زندگی کی غرض و غایت ہے رشتہ داروں
 اور خاندان سے باہر نہیں جاتی۔ اور آپ کے سارے کام اسی نیت کے تحت
 ہیں کہ ان سے آپ کی ذات کو یا آپ کے رشتہ داروں کو یا خاندان کو یا دوستوں کو
 (کیونکہ دوست بھی دراصل رشتہ داروں کے حکم میں ہیں) کوئی فائدہ پہنچ جائے۔ اور

آپ کی تعلیم بھی اسی غرض سے ہے کہ آپ مندوبہ بانہ لا رہے کی ضروریات کو زیادہ بہتر صورت میں دیتا کر سکیں۔ تو یہ آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگی دراصل ایک حیوانی قسم کی زندگی ہے۔ اور جس قدر بلکہ آپ اس زندگی کی نعمت سے نکل سکیں۔ (تساہی کم ہے۔)

کم سے کم مقصد جو آپ کو اپنا بنانا میں اپنے سامنے رکھنا چاہئے۔ وہ یہ ہے کہ آپ انسانی زندگی کے دائرہ میں داخل ہو جائیں۔ اور یہ نیت کر لیں کہ آپ کی زندگی صرف آپ کے نفس یا آپ کے خاندان کے لئے نہیں ہے بلکہ اسی قوم اور جماعت کے لئے ہے۔ اور جو کام بھی آپ کریں۔ اس میں قوم اور جماعت کی خدمت کو اپنا نصب العین بنائیں۔ یہ وہ ادنیٰ ترین مقام ہے جس سے آپ انسان کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ مگر یہ سبکہ اوپر بتایا جا چکا ہے۔ انسان کی پیدائش کی غرض و غایت اس سے بھی بہت بلند ہے۔

پس آپ لوگوں کی صرف یہ کوشش نہیں ہونی چاہئے کہ حیوانیت کے مقام میں گرنے سے بچ جائیں کیونکہ تنہا میں پڑنے سے بچ جانا کوئی قابلِ تعریف خوبی نہیں ہے۔ بلکہ خوبی یہ ہے کہ انسان اوپر کی طرف چڑھے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بچے اپنا نصب العین اس ارفع مقام کو بنا لیں گے جس کی بندہ یوں تک پہنچنے کے لئے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ہو۔ آمین +

حضرت مرزا ابوالحسن صاحب ایم

تم پڑھ چکے ہو کہ روحانی پاکیزگی حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنے جسم کو بہت صاف ستھرا رکھے جس کی صفائی میں سب سے ضروری دانتوں کی صفائی کا اہتمام کرنا ہے۔ عام

طور سے بہت سی بیماریاں دانتوں کی گندگی سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ جو لوگ کچھ کھاپی کر اپنے دانت اچھی طرح صاف نہیں کرتے۔ اُن کے دانتوں میں مختلف بیماریوں کے بہت چھوٹے چھوٹے خطرناک کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جنہیں صرف خوردبین کے ساتھ ہی دیکھا جاسکتا ہے۔ وہ کیڑے اندر جا کر انسان کو بیمار کر دیتے ہیں اور پھر وہ نہ دنیا کا کام کر سکتا ہے اور نہ ہی دین کا۔ خود بھی تکلیف اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی دکھ میں مبتلا کرتا ہے۔ نیز جس کے دانت گندے ہوں۔ اور ان پر زرد زرد رنگ کی تیس جی ہوئی ہو۔ وہ خواہ کتنا ہی لائق یا عمدہ لباس والا آدمی ہو۔ دیکھنے والے کو اس سے بہت کراہت معلوم ہوتی ہے اور اُس کے منہ سے ایسی بُری بدبو آتی ہے کہ پاس پھٹکنے کو جی نہیں جابٹتا۔ اسی طرح تم نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ پان کھا کھ کر اپنے دانتوں کو سیاہ کر لیتے ہیں۔ اور جب بات کرتے وقت منہ کھولتے ہیں تو اُن کے کالے کالے گندے دانت اپنا مکروہ منظر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

پس یاد رکھو! کہ دانتوں کی صنایع سب کاموں سے ضروری اور اہم کام ہے۔ دن میں کم از کم سات مرتبہ اپنے دانتوں کو مسواک کے ساتھ صاف کرنے کی عادت ڈالو۔

مسواک کرنے سے نہ صرف یہ کہ تم کبھی بیمار نہ ہو گے۔ اور تمہارے منہ کی بدبو لوگوں کو تم سے متنفر نہ کرے گی۔ خدا تعالیٰ بھی تم سے خوش ہو گا حدیث شریف میں لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسواک سے منہ پاک رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسواک کر کے نماز پڑھیں گا اُس کو ایک نماز کے عوض ستر نمازوں کا ثواب ملیگا۔ نیز یہی

فرمایا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام جب بھی میرے پاس آئے مجھے مسواک کرنے کی تاکید کرتے۔ اور میں اس قدر مسواک کرتا ہوں کہ مجھے ڈبے کلاس کی بہت زیادتی تھی، میرے سوڑے ہی نہ چھیل جائیں۔ ایک دفعہ

حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری امت پر بوجہ پڑ جائیگا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا فرض قرار دیتا۔ حضور خود مسواک کا اس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں۔ رات کو جب آپ کی آنکھ کھلتی مسواک کرنا شروع کر دیتے۔ جب باہر سے گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔

پس اسے پیارے نونہالو! آج سے تم عہد کر لو کہ دن میں جتنی بار بھی تم سے ممکن ہو سکے مسواک کیا کرو گے۔ اور اپنے دانتوں کو ہمیشہ خوب اچھی طرح صاف ستھرا رکھو گے۔ اور اس عہد کو عمر بھر کبھی نہ بھولو گے۔

اپنے دوستوں اور بھولیوں کو بھی نصیحت کرتے رہا کرو کہ وہ بھی تمہاری طرح دن میں کئی بار مسواک کیا کریں۔ اور اپنے دانتوں کو خوب صاف رکھیں۔ تاکہ صحت بھی قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کر سکو۔

کیا انسان کو شیطان گمراہ کرتا ہے؟

جب انسان اپنے خیالات کو شیطانی بنا لیتا ہے۔ تب شیطان سے لگاؤ پیدا ہو جانے کی وجہ سے شیطان کو بھی اس سے تعلق ہو جاتا ہے اور وہ بھی اُسے گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔

پس یہ گمراہی درحقیقت خود انسان کے نفس سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوں۔ مثلاً ایک شرابی دوسرے شرابی کو ساتھ لے جائے اور

وہ شخص بدھرمدھریہ آدمی شراب پینے کے لئے جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
جلے۔ تو گو وہ جیسے کہ میں اس کا تابع ہوں بدھرمدھریہ کی مرضی سے لے جانے
مگر دراصل وہ خود چونکہ اس کا ہم خیال بہت اور آپ شراب کا شیدائی بہت اس
کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ اور اپنے مزے کا خیال کر رہا ہے۔

صاحب ثنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کے تعلق کو
ایک لطیف مثال کے طور پر بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: ایک چمٹا اُس نے
ایک اونٹ کی سی پکڑ لی اور اپنے پیچھے پیچھے جھانسنے لگا۔ اور اس پر وہ سمجھا
کہ مجھے بڑی طاقت حاصل ہو گئی ہے کہ اونٹ جیسے قد آور جانور کو اپنے پیچھے
چلاؤں اور اس پر وہ بھولانہ سماتا تھا کہ چلتے چلتے رستہ میں دریا آگیا۔
اونٹ چونکہ پانی میں چھپنے سے خوش نہیں ہوتا۔ اس نے جب چمٹا پانی کی
طرف چلا۔ تو وہ ٹھہر گیا۔ چمٹا نے اس کے پیچھے میں بڑا زور لگایا۔ لیکن
اونٹ نے اس کی ایک رسائی غرض میں نہ دیکھی کہ اسے اونٹ! کیا سبب ہے
کہ اس وقت تک تو جس طرح میں تجھ سے کہتا تھا تو میری بات مانتا تھا۔ مگر
اب نہ فرمان ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ جب تک میری مرضی تھی۔ میں تمہارا
پیچھے پیچھا آیا۔ اب میری مرضی نہیں ہے۔ اس سے نہیں چلونگا۔

غرض جس وقت چمٹا کو بتا دیا کہ اس وقت گودیکھنے میں نظر
آ رہا ہو کہ چمٹا کے ساتھ اونٹ ہیں۔ لیکن اس بات یہ ہے کہ چمٹا بدھرمدھریہ
کھا بدھریہ اونٹ بھی اپنی مرضی سے جاتا تھا۔ اسی طرح گو۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا
ہے کہ ان پر شیطان کا قبضہ ہے۔ مگر اصل میں اس کا قبضہ نہیں ہوتا۔ بلکہ
انہی کے اپنے دماغ میں وہ اپنے مرضی سے اپنی مرضی سے اس کے پیچھے چلتا
ہے۔ چنانچہ بعض اوقات جب اس سے بتایا جاتا ہے کہ تو سختی سے اس

کی اجتماع سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور وہ ذکر ان سے بھاگ جاتا ہے۔
(اقتباس از تقریر حضرت امیر المومنین ایدۃ اللہ تعالیٰ وسلم)

نماز باجماعت

مجھے قرآن شریف سے یہی معلوم ہوا ہے کہ جس کو نماز باجماعت پڑھنے کا موقع ملے اور وہ نہ پڑھے۔ تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی ہی مذہب ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز باجماعت کے متعلق اتنی احتیاط فرمائی کہ جس کا بیان ہی نہیں ہو سکتا۔

ایک دفعہ ایک اندھا آپ کے حضور حاضر ہوا۔ اور اس نے عرض کی کہ براۓ منہ اللہ! مجھے مسجد میں آتے ہوئے سخت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔

میرے پاس کوئی ایسا شخص نہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد تک پہنچا دے مگر مجھے اجازت ہو تو میں گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا: بہت اچھا۔

لیکن جب وہ لوٹ کر چلا تو پھر آپ نے اسے واپس لے لیا اور پوچھا کہ کیا تم سے گھر تک آذان کی آواز پہنچتی ہے۔ اس نے کہا: ہرگز نہیں پہنچتی ہے آپ

فرمایا جب آذان پہنچتی ہے۔ تو مسجد میں حاضر ہو کر پڑھو۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو بگ بگ شہناہ اور صبح کی نماز باجماعت پڑھنے کے لئے مسجد میں نہیں آتے۔ میرا دل چاہتا ہے

کہ اپنی جگہ کسی اور کو نماز پڑھا دے۔ اس کے لئے گھر سے دوں۔ اور اپنے ساتھ اور

ادیبوں کو لے کر ان کے سر پر ایندھن رکھ کر سارے شہر میں پھرتا ہوں۔ معلوم

ہو کہ جو نماز میں شامل نہیں ہوئے اور پھر آدھی میں سمیت ان کے گھر آئے۔ ان کے

دیکھو ایسا رحیم کریم انسان۔ ایسا مشفق و مہربان انسان فرماتا ہے کہ جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اُن کو اور اُن کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دوں۔

اس حدیث سے نماز باجماعت کی عظمت کا خوب پتہ لگتا ہے۔ عشاء اور صبح کے وقت آنکھ کھلنی مشکل ہوتی ہے۔ جب ان دونوں وقتوں کے متعلق ایسے تشدد کا اظہار فرمایا تو دوسرے وقتوں کی نمازوں کی باجماعت ادا کرنے کی تاکید آپ ثابت ہو گئی۔ سچی اور حق بات یہی ہے کہ نماز باجماعت پڑھنے کے سوا جماعت میں ہی نہیں سکتی۔ اس لئے تم جہاں تک کو سطحش اور سعی کر سکو باجماعت نماز ادا کرنے کی پابندی کرو۔ خدا تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے۔
(برکات خلافت۔ تقریر حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ)

نماز کو سنوار کر ادا کرو

نماز بڑی ضروری چیز ہے۔ اور مومن کا معراج ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا مانگنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ نماز اس لئے نہیں کہ ٹکریں، ماری، ہادیں یا مرغ کی طرح کچھ ٹھونگیں مار لیں۔ بہت لوگ ایسی ہی کاریں پڑھتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ کہ کسی کے کہنے سننے سے نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ کچھ نہیں۔ نماز خدا تعالیٰ کی حضوری ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی تعریف کرنے اور اس سے اپنے گناہوں کے معاف کرانے کی مرکب صورت کا نام نماز ہے۔ اس کی نماز ہرگز نہیں ہوتی جو اس غرض اور مقصد و رکھ کر نماز نہیں پڑھتا۔ پس نماز بہت ہی اچھی طرح پڑھو۔ کھڑے ہو تو ایسے طریق سے کہ تمہاری صورت صاف بتا دے کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت اور فرہنگی

میں دست بستہ کھڑے ہو۔ اور جھکو تو ایسے جس سے صاف معلوم ہو کہ تمہارا
دل جھکتا ہے۔ اور سجدہ کرو تو اُس آدمی کی طرح جس کا دل ڈرتا ہے۔ اور نمازوں
میں اپنے دین اور دنیا کے لئے دعا کرو۔

(از حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ از اخبار الحکم ۶ مئی ۱۹۰۲ء)

مومن کے فرائض

ہمیں کامل مومن بننے کیلئے خود خداوند کریم نے اپنی پاک کتاب میں ایک مکمل
ہدوگرام اور مفصل لائحہ عمل بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکات میں تمہارے لئے ایسا سوہ حسنہ اور پاک
نمونہ موجود ہے کہ اگر تم اسے معلوم کر کے اپنے تئیں اُس پر چلاؤ گے تو دینی و دنیوی
رحمتوں اور برکتوں کے وارث ہو گے۔

صرف مسلمان کہلانے سے وہ نصرت و تائید اور ہر قسم کے افضال و اکرام
ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے کہ جو کامل مومن کے لئے مقدر کئے گئے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نمونہ یہ ہے کہ حضور ہمیشہ رات کے
پچھلے حصہ میں بہت سویرے جاگ کھٹتے اور وضو کر کے یہ دعا کرتے کہ یا الہی !
میرے گناہوں کو معاف کر۔ میری کوشش کو کامیاب کر۔ اور میری تجارت کو نفع مند
کر۔ پھر حضور تہجد کی نماز بہت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرماتے۔ اور دوسروں
کو بھی اس نماز کی افائیگی کی تحریک فرماتے۔ اور صبح سویرے بیدار ہونے کی تاکید
فرماتے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ایک دن صبح کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر تشریف لے
گئے۔ وہاں دیکھا کہ حضور کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تکبیر ادا فرما رہی ہیں۔

حضور علیہ السلام نے زور سے آواز دی۔ فاطمہ بیدار ہو۔ رزق کی تقسیم کا وقت نکل رہا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جاگ کر جلدی سے دھوکیا اور نماز ادا کی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ تو درست ہے کہ اول وقت ہی نماز ادا کر فی چاہئے۔ مگر حضور نے یہ کیا فرمایا کہ رزق کی تقسیم کا وقت نکل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق کی تقسیم بہت سویرے شروع ہو جاتی ہے جو سویرے نہیں لٹکتے وہ خدا کے فضلوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔

ہر رات کے پچھلے حصہ میں کچھ دولت لٹتی رہتی ہے
جو سوتا ہے۔ سو کھوتا ہے جو جاگتا ہے سو پاتا ہے

(۲) نیز ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ قول اور فعل سے دوسروں کو رنج نہ پہنچے۔ اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے جان اور مال کو امن ہو۔

جو امانت دار نہیں وہ ایماندار نہیں۔ اسلام میں دراصل وہی لوگ داخل ہیں جو نرمی سے بات کرتے ہیں۔ بھوکوں کو کھانا بھلاتے ہیں۔ مصیبت میں بیدل ہو کر گھبراتے نہیں۔ آنے والی مصیبت سے مضطرب اور پریشان نہیں ہوتے۔ اور بہت زیادہ سخاوت کرتے ہیں۔ تمام مسلمانوں سے افضل وہ ہیں جن کی گفتار و کردار سے کسی کو دکھ نہ پہنچے۔ اور تمام ایمان والوں میں افضل وہ ہیں جن کی عادتیں نیک ہیں۔

فرمایا۔ اپنے گھر بار۔ اپنی دولت۔ اپنے کھانے پر قناعت کرو اور خوش رہو۔ دوسروں پر حرص کی نظر نہ ڈالو۔ قناعت سے زیادہ کوئی مسترت نہیں۔ خواہش اور حرص سے بڑھ کر تکلیف دہ کوئی مرض نہیں۔ رحم سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ اپنے

ملک اور اپنی قوم کے لئے مفید بنو۔ جو ایسا نہیں اُسے زندوں میں شمار نہ کرو۔ مزدور کو مقرر کرو تو اجرت اُس کی پہلے بتلا دو۔ تاکہ پھر جھگڑا نہ ہو۔ اور مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ ہر شے کے لئے ایک راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ قولاً۔ فعلاً۔ اشارۃً۔ کنایۃً۔ کسی دوسرے سے وہ سلوک نہ کرو جو تمہیں خود برا معلوم ہو۔ درستی اخلاق کا خیال سب سے مقدم رکھو۔ کیونکہ اخلاق حسنہ ہی زندگی کا میاں ہے۔

غرضیکہ دنیا کا کوئی کام اور کوئی مرحلہ ایسا نہیں جس کے لئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں نیک نمونہ موجود نہ ہو۔ اسی نمونہ کی پیروی میں دینی اور دنیوی کامیابی ہے۔

(از انجیل خان بہادر نواب چوہدری محمد زین صاحب)

جنتی

اے عزیز! جنت خواہ مومن کو دنیا میں ملے یا آخرت میں۔ اس کی سب سے بڑی علامت قرآن مجید نے یہی بتائی ہے کہ ایسے لوگ خوف اور غم سے آزاد کئے جاتے ہیں۔ یعنی نہ انہیں آئندہ کا ڈر ہوتا ہے نہ موجودہ پر رنج۔

لیکن بہت سے لوگ ہیں جو مدعی ایمان اور مدعی جنت ہیں۔ اور اس پر بہت غر کر رہے ہیں۔ مگر جب ان کی باتیں سنو تو صاف نظر آتا ہے کہ وہ رنج اور غم و غمت میں ہمیشہ مبتلا رہتے ہیں۔ پھر کس طرح سمجھا جائے کہ وہ غم سے آزاد ہو گئے

اے عزیز! جب تو کسی ایسے شخص سے ملے جو ہمیشہ زمانہ کو کوستا ہو اور غیر مطمئن حالت اپنی ظاہر کرتا ہو۔ رزق کی تنگی کی شکایت کرتا ہو۔ محکام کی عیب چینی کرتا

رہتا ہو۔ پبلک کے بُرے حالات۔ لوگوں کی بد چھنیاں۔ دُکھ۔ بیماری۔ بُری
قسمت۔ محلہ والوں کے جھگڑے۔ مصائب۔ کمزوری۔ غرض ہمیشہ شکایت
اور اظہار رنج ہی اُس کی زبان سے سُنا جاتا ہو۔ تو سمجھ لے کہ وہ جنت سے
دُور بلکہ ایک دوزخ میں پڑا ہے۔ لیکن جو واقعی جنتی ہے وہ ہر مصیبت کو
بھی شکر کے رنگ میں لیتا ہے۔ اور اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہتا ہے۔ اور جسے یہ
بات حاصل نہیں۔ وہ معمولی باتوں کو بھی بُرے اور بد نظمی کے پیرایہ میں لیتا۔
خود بھی دُکھ اُٹھاتا۔ اور دوسروں کو بھی اُس دُکھ میں شریک کرتا ہے۔ اور گو مزاج پُری
کے وقت وہ بھی عادی اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہتا ہے۔ مگر معاً مصائب اور دُکھ۔ دو۔
تکلیف اور بے چینی کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ جس سے فوراً معذوم ہو جاتا
ہے کہ گو زبان پر کلمہ شکر ہے مگر دل شکایتوں سے بھر رہا ہے۔ اس حالت
سے اپنے آپ کو بچا کر تجھے جنت کی زندگی حاصل ہو۔

(از حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب ریٹائرڈ سول سرجن)

غیبت

جب تم اپنے بھائی کی وہ بُرائی بیان کرو جو اس میں ہے تو یہ غیبت
ہے (خواہ اس کے سامنے بیان کرو یا پیچھے)۔ اور اگر وہ بُرائی بیان کرو جو اس
میں نہیں ہے تو یہ بہتان ہے۔

غیبت کی اسلام نے سخت ممانعت کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ
نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے۔ بھلا کوئی تم میں
سے پسند کرتا ہے کہ اپنے مُردہ بھائی کا گوشت کھائے وہ تو تم کو یقیناً گوارا
نہیں۔ پھر غیبت کیوں گوارا ہے۔ کیونکہ یہ بھی ایسا قسم کا مکر اور کھانا ہے پس

اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور اس بُری عادت سے بچو۔ ہمارے سید و مولیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چنل خور بدترین آدمی ہے۔ اور وہ بہشت میں نہ جاسکیگا۔ اور قیامت کے روز اس کے کان میں پیسا گرم کر کے ڈالا جائیگا۔ اور اُس کی بہت سی نیکیاں کاٹ کر اس شخص کے اعمال نامہ میں داخل کر دی جائیں گی جس کی اُس نے غیبت کی ہوگی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم جانتے ہو۔ غیبت کیا چیز ہے؟ عرض کیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ فرمایا۔

تیرا ذکر کرنا اپنے بھائی کے بارے میں جسے وہ ناپسند کرے غرض کیا گیا کہ خواہ وہ بات میرے بھائی میں موجود ہی ہو؟ فرمایا جو بات کسی میں پائی جائے اور تو کہے تو یہ غیبت ہے اور جو بات نہ پائی جائے اور تم بیان کرو تو وہ بہتان ہے۔

حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم میں سے بدترین آدمی وہ ہے جو ایک بات بیان کر کے دو دوستوں میں لڑائی ڈلواتا ہے۔ فرمایا جو کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں ”خدا تعالیٰ کی ستاری ایسی ہے کہ وہ انسان کے گناہوں اور خطاؤں کو دیکھتا ہے۔ لیکن اپنی اس صفت کے باعث اُس کی غلط کاریوں کو اس وقت تک۔ جب تک کہ وہ اعتدال کی حد سے نہ گزر جائے۔ لیکن انسان کسی دوسرے کی غلطی دیکھتا بھی نہیں اور شور مچاتا ہے۔“

در اصل بات یہ ہے کہ انسان کم حوصلہ ہے اور خدا تعالیٰ کی ذات حلیم

وکریم ہے۔ ظالم انسان اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتا ہے۔ اور کبھی کبھی خدا تعالیٰ کے جلم پر پوری اطلاع نہ رکھنے کے باعث بیباک ہو جاتا ہے۔ اس وقت ذوی انتقام (بدلیے والے) کی صفت کام کرتی ہے اور پھر اُسے پکڑ لیتی ہے۔ خداوند سے ڈر بھی ہوئی بات کو عزیز نہیں رکھتا یاں ہم وہ ایسا کریم و کریم ہے کہ ایسی حالت میں بھی اگر انسان نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ آستانہ الہی پر جا گرے تو وہ رحم کے ساتھ اس پر نظر کرتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے خطاوں پر معاف نظر نہیں کرتا۔ اپنی ستاری کے طفیل رسوا نہیں کرتا تو ہم کو بھی چاہئے کہ ہر ایسی بات پر جو کسی دوسرے کی رسوائی یا ذلت پر مبنی ہو فی الفور منہ نہ کھولیں۔ (الحکم ۱۶ جون ۱۹۹۹ء)

پس اسے عزیزو! تم ہمیشہ فیست۔ چغلی اور عیب جوئی کے مکروہ فعل سے اجتناب کرتے رہو۔ اور اپنی زبان اور دوسرے اعضاء کو قابو میں رکھو کہ قیامت کے روز آنکھ۔ کان۔ دل اور دوسرے تمام اعضاء سے بھی باز رہیں ہوگی۔ پس خدا تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو اور جن باتوں سے اس نے منع فرمایا ہے۔ ان سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرو۔

تہمت

کسی پر تہمت لگانا بہت بڑا عیب ہے کسی کے متعلق اپنے دل میں برا خیال رکھنا بدظنی ہے اور اس کا بیان کرنا تہمت ہے۔ دیکھو تو ہسی اگر تمہیں کسی مجسٹریٹ کے متعلق معلوم ہو کہ اُس نے فلاں کو بغیر تحقیقات سزا دی ہے تو کتنا برا لگے گا۔ ذرا اپنے متعلق دیکھو کہ ایک بات کو لیکر یوہنی فیصلہ کر دیتے ہو کہ فلاں ایسا ہے۔ کسی کو چور۔ ڈاکو۔ فاسق۔ فاجر وغیرہ

کہہ دینا اُس کو سزا دینا ہے۔ کیونکہ اس طرح تم اُس کی عزت کو گراتے ہو۔ تم ایک غلط فیصلہ کرنے والے مجسٹریٹ پر ناراض ہوتے ہو۔ مگر خود وہی غلطیاں کرتے ہو۔ ان باتوں کو چھوڑ دو۔ (ملفوظات حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ)

جھوٹ

جھوٹ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی کہے میں فلاں جگہ گیا تھا۔ وہاں میں نے اس قسم کا درخت دیکھا تھا۔ حالانکہ نہ وہ گیا تھا اور نہ اُس نے درخت دیکھا ہو۔ اس جھوٹ کا اثر دوسروں پر نہیں پڑتا۔ یہ اس کا ذاتی گناہ ہے۔ بہت لوگ بڑے بڑے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتے۔ مگر ایسی باتوں میں جھوٹ کی پروا نہیں کرتے اور کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا جھوٹ ہے۔ جھوٹ جھوٹ ہی ہے۔ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اور خطرناک گناہ ہے۔ چھوٹا جھوٹ بھی ایسا ہی ہے جیسے بڑا جھوٹ۔ اور سارے جرم جرم ہی میں سبکدہ مثل تو یوں مشہور ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ آونٹ کی کیا قیمت ہے۔ اور اُس کے بچے کی کیا۔ جواب ملا۔ آونٹ کی چالیس اور بچے کی بیالیس۔ کیونکہ وہ آونٹ بھی ہے اور آونٹ کا بچہ بھی۔ تو چھوٹا جھوٹ اس لئے خطرناک ہوتا ہے کہ انسان اس کے ارتکاب پر جرأت کر لیتا ہے۔ پس تم آئندہ کے لئے عہد کرو کہ تمہاری زبان پر سوائے راستی کے کچھ نہ آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں۔ یوں ہی یہ بات زبان سے نکل گئی۔ مگر میں کہتا ہوں کہ خواہ کوئی تمہاری جان بھی نکال دے تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی جبراً نہیں نکلوا سکتا۔ پھر جھوٹ کیوں کہو۔ اگر کوئی بات تم نہیں بتانا چاہتے تو صاف کہہ دو کہ نہیں بتانے اور سچائی اور راستی کو اپنا شعار بنا لو۔ اور عہد کر لو کہ آج سے کوئی ایسا لفظ زبان پر جاری نہ ہو جو حقیقت کے خلاف ہو۔

گالی دینا

• گالی دینا بھی عیب ہے۔ اس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہوتی ہے۔۔۔
 طبعی بات ہے کہ انسان اپنے متعلق بری بات خواہ غلط ہی ہو نہیں سُننا
 چاہتا۔ اس سے اُسے تکلیف ہوتی ہے اس سے بچنا چاہئے۔ بعض لوگوں
 کو تو گالیاں دینے کی اس قدر عادت ہوتی ہے کہ ایسی چیزیں کو بھی گالیاں
 دینے لگ جاتے ہیں جو بے جان ہوتی ہیں یا گالیوں کو سمجھ ہی نہیں سکتیں۔
 مثلاً ذرا بھوتی نہ ملے تو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں یا جانور کو گالیاں دینی
 شروع کر دیتے ہیں۔ تمہیں چاہئے کہ تم مومن بنو اور کوئی ایسا لفظ تمہاری
 زبان پر جاری نہ ہو جو فحش ہو یہ (ملفوظات حضرت خلیفۃ المسیح الثانی آیدہ اللہ

غصہ

مولوی صاحب۔ کہو میاں ظفر! جلتے ہو غصہ کتنی مفید چیز ہے؟
 ظفر۔ مولوی صاحب! یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آبا جان تو مجھے ہمیشہ فرمایا
 کرتے ہیں کہ غصہ بہت بری چیز ہے۔ اور آپ اُسے مفید بتا رہے ہیں۔
 مولوی صاحب۔ دیکھو بیٹا! ہر چیز میں بُرے اور اچھے دونو پہلو ہوتے ہیں۔
 اگر انسان عقل سے کام لے تو وہ بری چیز کو بھی اچھا اور مفید بنا سکتا ہے۔
 آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ غصہ جو بہت بری چیز سمجھا جاتا ہے۔ کیسے مفید
 بنا یا جاسکتا ہے؟

تم نے دیکھا ہو گا کہ اگر کسی دیگی میں پانی جھرا آگ پر رکھ دیں۔ تو تھوڑی
 دیر کے بعد دیگی سے دھوئیں کے دھواں کی سی ہوا جسے بھاپ کہتے ہیں کثرت

سے نکل رہی ہوگی۔ یہ بھاپ بہت طاقتور چیز ہے۔ اس کی روک تھام سے زبردست حرکت پیدا ہوتی ہے۔ جس سے آج کل بڑے بڑے کام لٹے جا رہے ہیں۔ ریل گاڑیوں کے انجن، جہاز اور مختلف قسم کی مشینوں کے کارخانے اسی بھاپ کے نور سے چلائے جاتے ہیں۔ اور بھی اس سے ہزاروں قسم کے مفید کام لٹے جا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح غصہ بھی انسان کے اندر ایک بہت طاقتور جذبہ ہے۔ جب عقل اس طاقت کو بھاپ کی طرح اپنے قابو میں لے آتی ہے تو اس سے انسان کے اندر بہادری اور دلیری کی نیک خصلت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب غصہ کو عقل کے ماتحت نہ رکھا جائے اور انسان اس پر قابو نہ پاسکے تو وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اور اس کی فہم و فراست مختل ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں انسان ایسی بُری بُری حرکتیں کر بیٹھتا ہے جن سے بعد میں اُسے خود بھی بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ اور دوسروں میں بھی ذلیل اور رُوا ہوتا ہے۔

غصہ پر قابو پانا بہت بہادری کا کام ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان اور طاقتور وہ آدمی نہیں جو لوگوں کو بچھاڑ دے بلکہ وہی اور بہادر پہلوان وہ ہے جو اپنے تئیں غصہ کے وقت قابو میں رکھے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ غصے پر قابو نہ پانے سے انسان کا ایمان زائل ہو جاتا ہے۔

غصہ کو قابو میں رکھنے سے انسان کے اندر بُرد باری اور تحمل، دلیری اور بہادری پیدا ہوتی ہے۔

لیکن یاد رکھو! میرا اس سے یہ مطلب نہیں کہ انسان غصہ کے فطری

کو بالکل ہی مار دے۔

غصہ کی حرارت کو بالکل مار دینے سے انسان کے اندر بے غیر کی کم ہستی بڑبڑلی اور سستی و کاہلی جیسی بری خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور انسان اپنی حق تلفی اور ذلت کو برداشت کر کے ہمنسوں میں جفت اٹھاتا ہے، اس لئے غصہ کو بالکل ہی مار دینا تو درست نہیں۔

ہاں غصہ کے وقت اپنے تئیں قابو میں رکھنا اور اپنے ہوش و حواس کو غصہ کے غلبہ سے منتقل ہونے سے بچانا اور عقل پر غصہ کو غلبہ دینے کی بجائے اُس عقل کے ماتحت رکھنا بہت مفید امر ہے۔ چنانچہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غصہ کے وقت اپنے تئیں قابو میں رکھنا خدا تعالیٰ کے نزدیک بہترین فعل ہے۔ اور یہ کہ جو اپنے آپ کو غصہ کے وقت قابو میں رکھیں گا اللہ تعالیٰ قیامت کو اُسے عذاب سے بچائیگا۔

ظہر۔ مولوی صاحب! غصہ کے وقت اپنے تئیں قابو میں رکھنے کا کوئی گر آپ کو معلوم ہو تو بہر بانی فرما کر بتا دیجئے جس سے انسان ہمیشہ غصہ کے وقت اپنے ہوش و حواس درست رکھ سکے۔

مولوی صاحب۔ بیٹا! حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت عمدہ اور مفید سبق دیا ہے۔ وہ میں تمہیں سناتا ہوں، اُسے خود بھی یاد رکھنا اور اپنے دوستوں کو بھی بتانا۔ وہ بہت عمدہ اور مفید گر پر مشتمل سبق ہے۔ لو سنو اور اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی کو غصہ آئے تو وہ پانی پی لے اور وضو کر لے۔ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے یا دھنوکرے پ

حسد

حسد - عربی زبان کا لفظ ہے۔

اردو میں اس کے معنی ہیں - "جلنا" جلنے والے کو حاسد اور جس پر حسد کیا جائے اسے محسود کہتے ہیں۔

یہ کمینہ عادت جن تنگ دل اور کم ظرف لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اُن کے دوسرے ہم عصر ترقی نہ کریں۔

اگر وہ آسودہ حال اور ترقی یافتہ ہوں تو اُن کی بدلی خواہش ہوتی ہے۔ کہ اُن کی ترقی و آسودگی پر زوال آجائے۔ حاسد ہمیشہ دوسروں کی خوشحالی کو دیکھ کر جلتا رہتا ہے اور کسی وقت اُسے اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ وہ اپنی بہتری و بہبودی کے لئے کوشاں ہونے کے بجائے عموماً دوسروں کی تباہی و بربادی کے درپے رہتا ہے۔ اُسے اپنی حالت سدھارنے کی اتنی خواہش نہیں ہوتی جتنا دوسروں کی تباہی و بدحالی کا خیال اسے دامنگیر رہتا ہے اس طرح ایک تو وہ خود اس کمینہ عادت کی بدولت ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسرے اوروں کو بھی خدا کی نعمتوں سے محروم رکھنے کی کوشش کر کے خدا کی ناراضگی کا مورد بنتا ہے۔

ہمارے سید و مولیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔

نیز فرمایا کہ حسد انسان کے دین کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ یعنی حاسد آدمی بے دین ہو جاتا ہے۔

قرآن مجید میں لکھا ہے کہ حاسد کی شرارتوں سے محفوظ رہنے کے لئے

خدا کی پناہ مانگتے رہنا چاہئے +

خیانت

ایسے گناہ جن کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے۔ ان میں سے ایک خیانت ہے جب کوئی شخص دوسرے پر اعتماد کر کے اپنا مال اس کے پاس رکھتا ہے اور وہ اس میں خیانت کرتا ہے تو یہ حد درجہ کی بے شرمی ہے۔ میں نے ایسا خائن احمدیوں میں کوئی نہیں دیکھا کہ جس نے کسی کا روپیہ لے کر دینے سے کُلی طور پر انکار کر دیا ہو۔ اور یہ خدا کا فضل ہی ہے۔ مگر اور قسم کی خیانتیں ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک شخص دوسرے کا روپیہ خرچ کر لیتا ہے اور جب وہ مانگتا ہے تو کہتا ہے کہ جب میرے پاس ہوگا تو دے دوں گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ دوسرے کے پاس روپیہ کوئی رکھتا تو اس لئے ہے کہ جب ضرورت ہوگی دے لوں گا۔ پھر کیوں اُسے ضرورت کے وقت نہ دیا جائے۔ اس قسم کی خیانت دیکھی جاتی ہے اور یہ بھی خطرناک گناہ ہے کسی کے یہ کہہ دینے سے کہ جب روپیہ ہوگا دیدوں گا خیانت کا جرم کم نہیں ہو جاتا جس کا روپیہ تم نے خرچ کر لیا ہے اُس کو ضرورت کے وقت نہ ملنے کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگر اُسے یہ کہہ دیا جاتا کہ روپیہ نہیں دیتا تو بھی اس کا نقصان ہوتا۔ اس کا تو دونوں صورتوں میں ہی نقصان ہوتا ہے۔ اس لئے یہ کہہ دینا کہ جب ہوگا دے دیا جائیگا جرم کو کم نہیں کرتا۔ نفس کی پاکیزگی کے لئے ضروری ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس روپیہ رکھتا ہے تو جب مانگے اُسے دے دو۔ میرے نزدیک تو خیانت کا یہ مفہوم ہے کہ آپ کا ایک نہایت عزیز بیار پڑا ہے اور خطرہ ہے کہ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو مر جائیگا۔ اس وقت اگر

تمہارے پاس امانت کا روپیہ پڑا ہے اور روپے والا مانگتا ہے مگر آپ اس میں سے بیمار پر خرچ کر لیتے ہیں اور اسے نہیں دیتے تو یہ خیانت ہے۔ آپ کا فرض یہ ہے کہ روپیہ جس کا ہے اُسے دے دیں۔ اور مریض کو خدا پر چھوڑ دیں۔ پھر وہ مرے یا جٹے۔

پس کبھی کسی کے مال میں خیانت نہ کرو خواہ کس قدر ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ اور خیانت کے مفہوم کو وسیع سمجھو محدود نہ کرو۔ (از لفظات حضرت خلیفۃ المسیح الثاني ائمہ اللہ)

تکبر

تکبر ایک ایسی بری بلا ہے کہ بسا اوقات انسان تکبر اور غرور کا از کتاب کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو تکبر نہیں سمجھتا۔ اور چونکہ تکبر نہایت باریک درباریک راہوں سے بھی ہو جاتا ہے۔ اس لئے اُس کی وضاحت کے لئے مرسل یزدانی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشادات درج کئے جاتے ہیں۔ حضور اپنی کتاب نزول المسیح میں تحریر فرماتے ہیں:-

تین اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ تکبر سے بچو۔ کیونکہ تکبر ہمارے خداوند ذوالجلال کی آنکھوں میں سخت مکروہ ہے۔ مگر تم شاید نہیں سمجھو گے کہ تکبر کیا چیز ہے؟ پس مجھ سے سمجھ لو کہ میں خدا کی روح سے بولتا ہوں۔ ہر ایک شخص جو اپنے بھائی کو اس لئے حقیر جانتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ عالم یا زیادہ عقلمند یا زیادہ ہنرمند ہے۔ وہ تکبر سے۔ کیونکہ وہ خدا کو سرچشمہ عقل اور علم کا نہیں سمجھتا اور اپنے تئیں کچھ چیز قرار دیتا ہے۔ کیا خدا قادر نہیں کہ اس کو دیوانہ کر دے۔ اور اس کے اُس بھائی کو جس

کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے۔ اس سے بہتر عقل اور علم اور ہنر دید ہے۔ ایسا ہی وہ شخص
 جو اپنے کسی مال یا جاہ و شمت کا تصور کر کے اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے وہ بھی متکبر
 ہے کیونکہ وہ اس بات کو محسوس کیا کہ یہ جاہ و شمت خدا نے ہی اس کو دی تھی اور نہ اس
 سے اور وہ نہیں جانتا کہ وہ قادر ہے کہ اس پر ایک ایسی گردش نازل کرے کہ وہ ایک
 دم میں سفل السافلین میں جا پڑے اور اُس کے اس بھائی کو جسکو وہ حقیر سمجھتا ہے اس سے
 بہتر مال اور دولت عطا کر دے۔ ایسا ہی وہ شخص جو اپنی محبت بدنی پر غور کرتا ہے۔ یا
 اپنے حسن و جمال اور قوت اور طاقت پر نازاں ہے۔ اور اپنے بھائی
 کا شٹھے اور استہزاء سے حقارت آمیز نام رکھتا ہے۔ اور اس کے بدنی
 عیوب لوگوں کو سناتا ہے۔ وہ بھی متکبر ہے۔ اور وہ اس خدا سے بے خبر
 ہے کہ ایک دم میں اس پر ایسے بدنی عیوب نازل کرے کہ اس بھائی
 سے اس کو بدتر کر دے۔ اور وہ جس کی حقیر کی گئی ہے ایک مقب دراز
 تک اس کے قومی میں برکت دے کہ وہ کم نہ ہوں۔ اور نہ باطل ہوں۔
 کیونکہ وہ جو ہا بتا ہے کرتا ہے۔ ایسا ہی وہ شخص جو اپنی طاقتوں پر
 بھروسہ کر کے دُعا مانگنے میں شست ہے وہ بھی متکبر ہے۔ کیونکہ قوتوں
 اور قدرتوں کے سرچشمہ کو اس نے شناخت نہیں کیا۔ اور اپنے تئیں کچھ
 چیز سمجھا ہے۔ سو تم اے عزیزو! ان تمام باتوں کو یاد رکھو۔ ایسا نہ ہو
 کہ تم کسی پہلو سے خدا تعالیٰ کی نظر میں متکبر ٹھہر جاؤ۔ اور تم کو خبر نہ ہو۔
 ایک شخص جو اپنے ایک بھائی کے ایک غلط لفظ کی تکبر کے ساتھ تصبیح
 کرتا ہے۔ اُس نے بھی تکبر سے جنت لیا ہے۔ ایک شخص جو اپنے بھائی کی
 بات کو تواضع سے سنتا نہیں جہا بتا اور منہ پھیر لیتا ہے۔ اُس نے بھی تکبر
 سے حصہ لیا ہے۔ ایک غریب بھائی جو اُس کے پاس بیٹھا ہے اور وہ کراہت

کرتا ہے۔ اُس نے بھی تکبر سے حصّہ لیا ہے۔ ایک شخص جو دُعا کرنے والے کو شٹھے اور ہنسی سے دیکھتا ہے۔ اُس نے بھی تکبر سے ایک حصّہ لیا ہے۔ اور وہ جو خدا کے مامور اور مرسل کی پورے طور پر اطاعت کرنا نہیں چاہتا۔ اس نے بھی تکبر سے ایک حصّہ لیا ہے۔ اور وہ جو خدا کے مامور اور مرسل کی باتوں کو غور سے نہیں سنتا اور اُس کی تحریروں کو غور سے نہیں پڑھتا۔ اُس نے بھی تکبر سے ایک حصّہ لیا ہے۔ جو کوشش کرو کہ کوئی حصّہ تکبر کا تم میں نہ ہو۔ تاکہ ہلاک نہ ہو جاؤ۔ اور تا تم اپنے اہل و عیال سمیت نجات پاؤ۔ خدا کی طرف جھکو۔ اور جس قدر دنیا میں کسی سے محبت ممکن ہے تم اس سے کرو۔ اور جس قدر دنیا میں کسی سے انسان ڈر سکتا ہے۔ تم اپنے خدا سے ڈرو۔ پاک دل ہو جاؤ۔ اور پاک ارادہ اور غریب اور سکین اور بے شہرتا تم پر رحم ہو۔ ۳۴

ہمدردی

یاد رکھو۔ ہمدردی تین قسم کی ہے۔ اول جسمانی۔ دوم مالی۔ تیسری قسم ہمدردی کی دعا ہے۔ جس میں نہ صرف زہر ہوتا ہے اور نہ زور لگانا پڑتا ہے۔ اور اس کا فیض بہت ہی وسیع ہے کیونکہ جسمانی ہمدردی تو اس صورت میں ہی انسان کرتا ہے جب کہ اس میں طاقت بھی ہو۔ مثلاً ایک ناتوان مجروح مسکین اگر کہیں تڑپتا ہو تو کوئی شخص جس میں خود طاقت و توانائی نہیں ہے کہ اُس کو اٹھا کر مدد دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بے کس۔ بے سر و سامان انسان مجھوک سے پریشان ہو تو جب تک مال نہ ہو۔ اُس کی ہمدردی کیونکر ہوگی مگر

دعا کے ساتھ ہمدردی ایسی ہمدردی ہے کہ نہ اس کے واسطے کسی مال کی ضرورت ہے اور نہ کسی طاقت کی حاجت۔ بلکہ جب تک انسان انسان ہے وہ دوسرے کے لئے ہمدردی کر سکتا ہے۔ اور اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس ہمدردی سے انسان کام خستے تو بھوکہ وہ بہت ہی بڑا نصیب ہے۔
(از مکتوبات حضرت شیخ موعود علیہ السلام۔ اخبار الحکم ۹ جولائی ۱۹۱۹ء)

خاموشی

قوت گو یابی یعنی بولنے کی طاقت انسان کے لئے خدا تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتوں میں سے ہے۔ اسی کے ذریعہ ہر طرح کی خوبیاں اور قسما قسم کے کمالات ظاہر ہوتے ہیں۔ انسان کی حاجتیں پوری ہوتی اور ساسے کام نکلتے ہیں۔

لیکن ہر وہ چیز جو اپنی مناسب حدود سے تجاوز کر جائے۔ انسان کے لئے مضر اور نقصان رسائی کا موجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ اس قوت کو صحیح اور موزون و مناسب انداز سے استعمال نہیں کرتے۔ فضول گوئی اور بے معنی باتوں سے دوسروں کی سمع غراشی کرتے رہتے ہیں۔ وہ اس نعمت خداوندی کے ناجائز استعمال کی وجہ سے ہمیشہ ذلت و رسوائی کا منہ دیکھتے ہیں۔ ان میں فہم و تدبیر کا مادہ بہت کم رہ جاتا ہے۔ انٹ سنٹ فضول گوئی کی وجہ سے لوگ انہیں سخت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور ان کی باتوں کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ اور ان کے سلاح و مشورہ پر کوئی کان نہیں دھرتا۔ سمجھدار اور دانا لوگ ہمیشہ ان سے کہنی کترانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کم گوئی اور خاموشی میں سلامتی ہے۔ جب انسان کو زیادہ باتیں کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو پھر اسے یہ بھی تمیز نہیں رہتی کہ کس موقع پر بولنا چاہیے اور کس موقع پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔

یا کس قسم کی بات منہ سے نکلنے سے فائدہ یا نقصان پہنچینکا۔ جن لوگوں سے کثرت گویائی کی وجہ سے یہ تمیز کی بابرکت صفت چھین جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ ذلت اٹھاتے اور رسوا ہوتے ہیں۔

ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر کلام کو چاندی فرض کیا جائے تو چپ رہنا سونا ہے۔ کم گوئی اور خاموشی سے انسان کی دماغی طاقتیں نشوونما پاتی ہیں۔ ذکاوت ذہنی اور قوتِ فہم و ادراک بڑھتی ہے۔ صوفیا کا قول ہے کہ کم بولنا۔ کم کھانا۔ اور کم سونا روحانیت کے لئے مفید ہے۔

خاموشی انسان کے عیبوں کو چھپاتی ہے۔ جب تک آدمی کوئی بات نہیں کرنا۔ اُس کے عیب و ہنر پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اور اُس کی وجاہت پر اثر معلوم ہوتی ہے۔ لیکن باتیں کرنے سے اُس کی ذہنی و دماغی کیفیات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی اندرونی حالت سب پر عیاں ہو جاتی ہے۔ اس لئے انسان کو چاہئے کہ وہ اپنے تشیں ہمیشہ قابو میں رکھے۔ اور خوب سوچ سمجھ کر مطلب کی بات منہ سے نکالے۔ ذوقِ مرحوم نے کیا خوب فرمایا ہے۔

کہے ایک جب سن لے انسان دو

کہ حق نے زبان ایک دی کان دو

ہمارے سید و مولیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو قابو میں رکھنے کے متعلق بہت تاکید فرمائی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو ماتھ سے پکڑا اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا: اُس کو اپنے قابو میں رکھو۔

میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جو کچھ ہماری زبان سے نکلے گا۔ اس کی بابت ہم سے مواخذہ کیا جائیگا؟ فرمایا خدا تمہاری والدہ کو سناست رکھے

یہی زبان تو ہے جس کی وجہ سے لوگ دوزخ میں اوندھے منہ جا بیٹھیں گے۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا۔ مجھے بہت پیارا اور قیامت کے دن میرا بہت نزدیک وہ شخص ہے
جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں۔ اور تم میں سے میرے مفومن اور قیامت
کے دن دور ہونے والے وہ ہیں جو بہت کلام کرتے ہیں۔ وہ گفتگو کے وقت
زبان کو مردھ مروڑ کر اور منہ بھر بھر کر باتیں کرتے ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے تین بار دہرا دہرا کر فرمایا کہ کلام میں سبالتہ سے تکلف کرنے والے
ہلاک ہو گئے۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں

بد بخت تر تمام جہان سے وہی ہوا

جو ایک بات کہہ کے ہی دوزخ میں جا پڑا

پس تم بچاؤ اپنی زبان کو فساد سے

قدتے رہو عقوبت رب العباد سے

پس جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہئے۔ اور جب بھی بات کرنی
ہو خوب سوچ سمجھ کر یا معنی اور مطلب خیر کلام کرنی چاہئے۔

اگر ضرورت اور وقت پر نہ بولنا ایک عیب ہے۔ تو بے وقت بولنے میں

شو عیب ہیں۔ زیادہ بولنے سے انسان جھوٹ۔ غیبت۔ چغلی۔ ریا۔ فریب۔

نفاق۔ سخت کلامی۔ تکرار۔ عیب چینی۔ اپنے تئیں جتلاتا۔ دوسرے کی بات

کاٹنا۔ بات بدلنا۔ بات کو گھٹانا بڑھانا۔ پردہ درسی وغیرہ عیوب میں سے ایک

نہ ایک کا خواہ مخواہ مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس لئے داناؤں نے خاموشی کو بولنے

پر فضیلت دی ہے۔ پس۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری باتوں کی قدر کریں۔ اور تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی نیکوں میں گئے جاؤ تو زیادہ باتیں نہ بنایا کرو جو بات ہو۔ خوب سوچ سمجھ کر کرو۔ اور کوشش کرو کہ تمہاری کوئی بات بھی بے معنی اور فضول نہ ہو۔ خاموشی عقل و ذہانت کو بڑھاتی ہے۔ زیادہ باتیں کرنے سے انسان کی قوت فکر و فہم میں کمی آجاتی ہے۔ کیونکہ جب باتیں کی جاتی ہیں تو دماغ اپنا کام نہیں کر سکتا۔

سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الثانی آیدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خطبہ جمعہ میں نہایت لطیف رنگ میں خاموشی کے فوائد پر روشنی ڈالی ہے حضور فرماتے ہیں۔ جماعت کا نوجوان طبقہ عقل و ذہانت سے بہت کم کام لیتا ہے۔ اور انسانی فطرت کا بہت کم مطالعہ کرتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں جب موقع ملے گتیاں مارتے رہتے ہیں۔ اور غور و فکر کی عادت نہیں ڈالتے۔ اور زیادہ گتیاں مارنے اور باتیں کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سوچ نہیں سکتے۔ کیونکہ جب زبان بولتی ہے۔ تو دماغ کام نہیں کر سکتا۔ اسلام نے ذکر الہی کا حکم اسی لئے دیا ہے کہ جب انسان خاموش ہو تو دماغ کام کرتا ہے جس وقت انسان باتیں کر رہا ہو۔ اس وقت اس کے مد نظر یہ بات ہوتی ہے کہ سننے والوں کے لئے زیادہ سے زیادہ دلچسپی کا سامان ہو۔ اس لئے دماغ کو سوچنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن ذکر الہی کے وقت چونکہ لوگوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اس لئے دماغ کو سوچنے کی طرف توجہ ہوتی ہے اور ذہن بڑھتی کرتا ہے۔ تو زیادہ باتیں کرنا فکر کی عادت کو کم کرتا ہے۔

(خطبہ جمعہ ۱۹ مئی ۱۹۳۹ء)

ہمسایہ کے حقوق

دنیا میں لوگ بل جُل کر رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں حصہ لیتے اور باہمی ہمدردی سے کام لیتے ہیں۔ اور آٹے دقت پر ایک دوسرے کے کام بھی آتے ہیں۔

خصوصاً وہ شخص جو ہمارا پڑوسی ہو اس کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کر۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور قریبی پڑوسیوں اور دور کے پڑوسیوں اور برابر کے رفیق سے بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔

ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پٹل مجھے ہمسایہ کے حق کی وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ اُس کو دارت بنا دیں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم وہ شخص ایمان نہیں لایا۔ اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا کہ کون؟ یا رسول اللہ! معلوم فرمایا وہ شخص جس کی شرارتوں اور تکلیف رسانیوں سے اس کا ہمسایہ بے خطر نہ ہو۔

یہی حضرت ثر روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسایہ کو تکلیف نہ دے۔

صحیح بخاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی لکھا ہے کہ کوئی ہمسایہ اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار پر تلہ می گھسیٹنے سے نہ روکے۔ اور جو شخص

اللہ اور یَوْمِ آشکارہ جز پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ اپنے ہمسایہ سے احسان کرے اور اپنے ہمسایہ کا اکرام کرے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد روایت کرتے ہیں کہ اچھا ساتھیوں میں سے وہ ہے جو اپنے ساتھیوں سے نیکی کرے۔ اور اچھا بڑوسیوں میں سے وہ ہے۔ جو اپنے بڑوسیوں سے نیکی کرے۔ عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو بکری کا ایک پایہ تک دینے میں شرم نہ کرے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا جب تم شور باپکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال لو اور اپنے پڑوسی کا خاں خیال رکھو۔

حضرت اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے دو ہمسائے ہیں۔ ان میں سے میں ستھ کس کو بھیجا کروں۔ فرمایا۔ اُسے جس کے گھر کا دروازہ تمہارے گھر کے زیادہ قریب ہے؟

عزیزو! پڑوسیوں کے متعلق اسلام کی یہ تعلیم خوب ذہن نشین کر لو۔ اور اس کا عملی نمونہ بن کر دکھاؤ خدا تعالیٰ کی بیشمار برکتیں تم پر نازل ہوں گی۔

نیک مصاحبت

صحبت کا اثر انسان کی طبیعت پر بہت جلد ہوتا ہے۔ انسان کو تنہا بھی نہیں لگتا۔ اور اس کے دوسروں اور ساتھیوں کی عادتیں اس میں سرایت کرنے لگ جاتی ہیں۔

حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے بہت خوب فرمایا ہے کہ اگر تو

اچھی صحبت میں بیٹھیں گے تو نیک ہو جائیں گے۔ اور بد صحبت اختیار کریں گے تو بد بن جائیں گے۔
دیکھو! جس طرح جو جیزنی میں ڈال دی جائے۔ آخر ایک دن وہ بھی مٹی
ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی کبھی خاک کا پتلا کہا جاتا ہے جس تماش
کے آدمی سے رفاقت اختیار کریں گے۔ اُس کی خوبیاں اور صفات اس میں گھر کر
جائیں گی۔ جو شخص چنگ بازوں اور تماش کھیلنے والوں کے پاس بیٹھا ہے۔
اگر وہ خود چنگ باز یا تماش کھیلنے والا نہ ہو۔ لیکن صحبت کے اثر سے چند روز
میں ہی تم دیکھو گے کہ وہ بھی ان بد عادتوں کا شکار ہو چکا ہے۔

پس تمہیں چاہئے کہ ہمیشہ نیک اور شریف۔ اچھی عادتوں والے دوست
بناؤ۔ اور فرصت کا وقت صرف انہی کے ساتھ ہی گزارو۔ ہمارے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کو چاہئے کہ وہ ہمیشہ مخلص اور سچے
مسلمان کو ہی اپنا رفیق بنائے۔ اور خدا کو خوش کرنے کے لئے اُس کے
ساتھ دل سے محبت کرے۔ جو شخص نیکی کے لئے کسی سے محبت کرتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے واسطے دوستی پیدا کرتا ہے۔ تو
قیامت کے دن اس پر خدا تعالیٰ کا سایہ ہوگا۔

دیکھو! جب قیامت کے روز اُس پر خدا کا سایہ ہوگا تو اس دُنیا میں
کیونکر نہ ہوگا؟

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور بُرے ساتھی کی بہت
عہدہ مثال دے کر کہا ہے کہ ہمیشہ نیکیوں۔ اور نیکی سے محبت رکھنے والوں
کی ہی صحبت و رفاقت اختیار کرو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیک اور
بد ساتھی کی مثال۔ عطر بچنے والے اور دھونکی دھونکنے والے کی طرح ہے۔
عطر فروش یا تو بچھے مفت مشک دیگا یا تو اس سے خرید ہی لیگا یا کم

از کم اس کے پاس بیٹھے سے اس کے عطر کی خوشبو خود بخود ہی تیرے دل و دماغ کو معطر رکھیگی۔ برخلاف اس کے اگر تو دھونکتی دھونکنے والے کے پاس بیٹھیکا تو یا تو تیرے کپڑوں کو آگ لگ جانے کا اندیشہ ہے یا اس کی رفاقت سے کم از کم دھونکتی کی بدبو اور دھوئیں سے ہی تو اپنے دل و دماغ کو پریشان کر لیگا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں نیک خصال دیندار رفیق نہ ملے تو تمہارا ایک تنہائی میں بیٹھ رہنا بہت ساتھیوں کی صحبت سے بد جہا بہتر ہے۔ یہ یاد رکھو! کہ سچے اور مخلص رفیق بہت جستجو سے ملتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے مطلب اور اپنی اغراض کی وجہ سے دوستی اور محبت کا دم بھرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مصاحبت سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرو۔ ہندوستان کے ایک بہت ہی نیک دل دیندار اور متقی پرہیزگار شاہنشاہ حضرت اودنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے بہت تلاش کے بعد اپنی ساری عمر میں صرف ایک ہی سچا اور مخلص دوست مل سکا۔

کسی بزرگ نے کہا ہے کہ اگر مجھے دنیا جہان کی نعمتیں بھی مل جائیں لیکن کوئی مخلص دوست نہ ملے تو وہ سب نعمتیں میرے نزدیک فضول اور عبث ہیں۔ پس تم نیک اور مخلص دوست ڈھونڈو۔ اور ان کی صحبت کو غنیمت مانو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے کہ **كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** کہ نیکوں اور پاکوں اور سچوں کی صحبت اختیار کئے رہو۔

یہ خیال رکھو! کہ مخلص اور نیک دوست دنیا میں بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اس لئے ان کے حاصل کرنے کے لئے بہت کوشش درکار ہے۔

سب سے بہتر طریق تو یہ ہے کہ تم خود اپنے اندر اخلاص اور سچائی اور نیکی پیدا کرو۔ اور احسان کرنے والوں کے ہمیشہ شاکر و ممنون رہو۔ جہاں تک تم سے من پڑے تم بھی ان کے مذاق کے مطابق ان سے محضانہ سلوک کرو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپس میں سختی نہ دیا کرو۔ کہ اس سے باہم محبت برپا ہوتی ہے۔

جب تمہارے ساتھ کوئی محبت کا اظہار کرے تو تم بھی اس سے خلوص نیت کے ساتھ محبت کرو۔ تمہارا دلی خلوص اُسے بھی مخلص بنا دیگا۔ اپنے ذوق و شوق کے مقابلہ میں اپنے دوستوں کی خواہشات کا زیادہ خیال رکھو۔ اور چاہئے کہ تم اپنی محبت اور دوستی کے دائرے کو بہت وسیع رکھو تاکہ قیامت کے دن اور اس دنیا میں بھی تم پر زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کا سایہ رہے۔

اگر تم خود ان باتوں کا خیال رکھو گے تو پھر سچے دوستوں کا ملنا کچھ بھی مشکل نہ ہوگا۔ یاد رکھنا چاہئے کہ ہر قسم کے غیب اور نقص سے بالکل پاک تو صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ ایسے بہت کم انسان ہونگے جن میں کوئی بھی عیب نہ ہو۔ پس تم دوسروں کے عیب اور نقص معلوم کرنے کی بجائے اپنے عیبوں کی جستجو میں لگے رہو اور پوری کوشش سے انہیں دور کرنے کی کوشش کرو۔ اپنے دوستوں کے قصوروں اور نقصوں کی بہت پردہ پوشی کرو اور ان کے عیوب دوسروں پر ہرگز ظاہر نہ ہونے دو۔

ہاں اگر تم اپنے کسی دوست میں کوئی بری بات یا بد خصلت دیکھو تو اُسے تخلیہ میں نہایت ہمدردی اور دلی اخلاص کے ساتھ اچھے انداز میں نصیحت کرو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر شخص اپنے بھائی کے

لئے آئینہ ہے۔ سو اگر اس میں کوئی بری بات دکھائی دے تو اس سے دور کر دینی چاہئے۔ حضور کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ یہی کافی نہیں کہ ہم اپنے دوستوں کے نقصوں پر پردہ ہی ڈالیں۔ بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم حکمت و مصلحت کے ساتھ ہر ردی کے الفاظ میں اپنے دوستوں کو ان کے عیبوں سے علیحدگی میں آگاہ کریں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ اور آئندہ اس خرابی سے بچے ہیں۔ جو اس عیب کی وجہ سے پیش آتی ہے۔

لیکن اس موقع پر بہت احتیاط اور سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے ورنہ بسا اوقات دوستوں کے دل میں غلط فہمی کی وجہ سے کدورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے چاہئے کہ قصہ کہانی کے رنگ میں یا اشاروں اور کنایوں میں اس طرح بات کرو کہ انہیں خود بخود ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اپنے دوستوں کی طرف سے اگر تمہیں کوئی شکایت پیدا ہو۔ اور کسی وقت خدا نخواستہ کشیدگی کی نوبت آجائے تو اس رنج کو طول نہیں دینا چاہئے بلکہ اس سے بہت جلد دور کر دینا چاہئے۔ اور باہم ملاطفت کے ساتھ جاری ہی مصفا کی کر رہنی چاہئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کشیدہ ہو کر تین رات سے زیادہ ترک ملاقات کرے۔ جب وہ دونوں میں تو ایک اس طرف منہ کرے دوسرا اس طرف۔ ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو اسلام علیکم کہنے میں ابتدا کرے۔

پس اس بات کی انتظار نہیں کرنی چاہئے کہ پہلے کون بولے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ دونوں میں سے اچھا وہی ہے جو بولے اور سلام کرنے میں سبقیت کرے۔ حضور کا یہ بھی ارشاد ہے کہ مومن کینہ و نہیں ہوتا۔ جو شخص صلح کرنے میں پہل کرے گا وہ خدا تعالیٰ کی بہت زیادہ خوشنودی

کا واسطہ ہوگا۔ اور جو بغیر صلح کئے مرجائے گا اسے جہنمی زندگی نصیب ہوگی۔
دوستوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قریبی رشتہ داروں کے ضمن میں بیان
کیا ہے۔ پس ذرا ذرا سی بات پر ایسے عزیز رشتہ کو قطع کرنا قرین دشمنی
نہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے
دن فرمائے گا کہاں میں وہ لوگ جو آپس میں محض میرے جلال کی خاطر محبت
رکھتے تھے۔ آج کے دن میں ان کو اپنے سایہ میں رکھوں گا۔ جب کہ کوئی سایہ
نہیں سوا میرے سایہ کے۔

ایسے پاکیزہ رشتہ کو جو قیامت لیے رُوح فرسا مقام میں خدا تعالیٰ کی
دستوں کے سایہ میں ٹھکانہ دلاتے کا موجب ہوگا کسی معمولی سی رنجش کی
وجہ سے ہمیشہ کے لئے توڑ دینا کتنی بد قسمتی کی نشانی ہے۔

ہائے سلسلہ احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس
ضمن میں نہایت تاکیدی احکام صادر فرمائے ہیں۔ ان پاک باتوں کو اجمعی طرح
ذہن نشین کر لینا چاہئے۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص نہیں چاہتا کہ اپنے قصور
وار کا گناہ بخٹھے۔ اور کینہ پرور آدمی ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔
”تم آپس میں جلد صلح کرو۔ اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخٹھو۔ کیونکہ شریر
ہے وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں۔ وہ کاٹا جائیگا۔
کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے۔ تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو۔ اور باہمی
مارا ضلکی جلنے دو۔ اور سچے ہو کر چھوٹے کی طرح تذلل کرو۔ تاہم بخٹھے جاؤ نفسانیت
کی فریبی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لئے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک
فریب انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہی بد قسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو
نہیں مانتا جو خدا کے مژدے سے نکلیں۔ اور میں نے بیان کیں۔ تم اگر چاہتے ہو کہ

آسمان پر تم سے خدا راضی ہو۔ تو تم باہم ایسے ایک ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی۔ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے۔ اور بد بخت ہے وہ جو خدا کرتا ہے۔ اور نہیں بخشتا۔ سو اس کا بھد میں حصہ نہیں ہے۔

سادہ زندگی

انسان کی اصلی زینت سادہ زندگی بسر کرنے میں ہے۔ سادہ زندگی انسان کو محنت کا عادی۔ جفاکش اور چست و ہوشیار بنا دیتی ہے۔

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے پاک کلام میں بار بار سادگی کی تلقین فرماتا ہے۔ اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی ہر ایک نعمت سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن افراط اور فضول خرچی سے بیجا خرچ نہ کریں۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ زینت کی چیزیں اور ہر قسم کی حلال نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے استعمال کے لئے پیدا کی ہیں کہ وہ کھائیں پئیں لیکن فضول خرچیاں نہ کریں کیونکہ اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے پیارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضول خرچ اور بیجا تکلف سے بہت نفرت تھی۔ اس لئے حضور نے ایسی تمام چیزوں کے استعمال سے اپنی امت کو منع فرمایا ہے جن سے تکبر۔ غرور اور خود پسندی پیدا ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا میں ریشم پہنا۔ اسے آخرت میں ریشم پہننے کو نہیں ملیگا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید اور سیاہ کپڑوں کو بہت پسند فرماتے

تھے۔ اور دوسروں کو بھی ارشاد فرماتے کہ سفید کپڑے استعمال کرو کہ وہ بہت اچھے اور پاکیزہ ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص شہرت حاصل کرنے کے خیال سے کوئی کپڑا پہنیکا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے زلت اور سوائی کا لباس پہنا دینگا۔ نیز فرمایا کہ ریشم اور سونے کا استعمال میری امت کے مردوں پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے اقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادہ زندگی بسر فرماتے تھے۔ آپ کی بیوی اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا سب کام خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ اپنی ٹوٹی جوتی کو خود ہی گانتھ لیا کرتے۔ اپنے پٹے ہونے کپڑوں کو خود ہی لیا کرتے۔ اپنی بکری کو خود دودھ لیا کرتے۔

سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت امیر المؤمنین حکیم الامت مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اقول رضی اللہ عنہ بھی نہایت سادہ زندگی بسر فرماتے تھے اور اپنے گھریں پر قیم کا نام کاج کرنا سنت نبوی کے مطابق عیب نہیں سمجھتے تھے۔ اس زمانہ میں حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے سادگی اور نظافت کی زندہ مثال ہیں۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص طور سے حکم دیا ہے کہ ہم سادہ زندگی بسر کریں۔

جماعت احمدیہ کو روحانی اور جسمانی ترقیات کے اعلیٰ مقامات پر پہنچانے کے لئے حضور نے تحریک جدید کے نام سے جو نہایت مفید اور اہم مطالبات جماعت سے کئے ہیں۔ ان میں سے ایک خاص مطالبہ سادہ زندگی بسر کرنے

کا بھی ہے حضور کا حکم ہے کہ ہر احمدی اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ڈالے۔ حتیٰ کہ ہاتھ سے کام کرنے کی عادت سر احمدی کو اپنا امتیاز خصوصی بنالینا چاہئے حضور کا ارشاد ہے کہ ”معاہدہ بظاہر چھوٹا سا نظر آتا ہے لیکن دراصل یہ اپنے اندر اتنے فوائد اور اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کا اندازہ الفاظ سے نہیں کیا جاسکتا۔“

”دو کام کرنے کی عادت ڈالنا نہایت ہی اہم چیز ہے اور اسے جماعت کے اندر پیدا کرنا نہایت ضروری ہے۔ تاہم جو لوگ سست ہیں وہ چست ہو جائیں اور ایسا تو کوئی بھی نہ رہے جو کام کرنے کو عیب سمجھتا ہو۔ جب تک ہم احساس نہ ملاویں کہ بعض کام ذلیل ہیں۔ اور ان کو کرنا ہتھک ہے۔ یا یہ کہ ہاتھ سے کما کر کھانا ہتھک ہے۔ اس وقت تک ہم دنیا سے غلامی کو نہیں مٹا سکتے۔ ہمارے بڑھئی، دھوبی، نائی غرضیکہ کسی کا کام ذلیل نہیں۔ ہاتھ سے کام کرنے میں کئی فائدے ہیں۔ سب سے اہم امر یہ ہے کہ اس سے مذہب کو تقویت ہوتی ہے اور دنیا سے غلامی مٹتی ہے۔ جب تک دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنکو ہاتھ سے کام کرنے کی عادت نہیں وہ کوشش کریں کہ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو انکی خدمت کرتے ہیں اور دنیا ترقی نہ کرے میری غرض یہ ہے کہ اس امر کو نہایت اہمیت دی جائے۔ (خطبہ جمعہ فرمودہ مارچ ۱۹۵۷ء)“

قناعت

ظفر۔ اپنے استاد سے

مولوی صاحب۔ کل شیر کے آبا ایک آدمی کو کہہ رہے تھے کہ قناعت گنج دولت ہے۔ گو قناعت آدمی کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی۔ لیکن انسان کو غنی بنا دیتی ہے۔ یہ تو فرمان ہے کہ قناعت کسے کہتے ہیں؟

مولوی صاحب۔ میاں ظفر! جب کسی انسان کو اتنی روزی میسر آجائے کہ جو اس کی معیشت کے لئے کافی ہو۔

اور پھر وہ اپنی خواہشات کو بڑھانے کی بجائے جتنا اسی پر محدود شکر کرے تو اس کی اس نیک خدمت کو قناعت اور خود اُسے قانع کہیں گے۔ پس یاد رکھو! اپنی خواہشات کو کم کرنا اور جو ملے اُسے شکر و امتنان سے قبول کر لینے کا نام قناعت ہے۔

دیکھو ظفر میاں! اگر تم قناعت نہ کرو۔ اور اپنی حالت کا مقابلہ اپنے سے خوشحال اور آسودہ لوگوں کے ساتھ کر کے دل میں گڑبٹتے رہو تو تمہیں کیا بل جائیگا؟ یہی نا۔ کہ ہر وقت بے چین رہو گے؟ کسی وقت دلی خوشی اور اطمینان کا منہ نہ دیکھ سکو گے۔ اور ممکن ہے اس سے رفتہ رفتہ تم میں حسد جیسی کمیونی اور بدخصلت بھی پیدا ہو جائے۔ اور تم خدا کے حضور بھی مردود گئے جاؤ۔

یاد رکھو! انسان کی یہ بڑی غلطی ہے جو وہ اپنی حالت کا مقابلہ اپنے سے آسودہ حال لوگوں کی حالت سے کرتا ہے۔

ایسا انسان ہمیشہ لالچی۔ طامع۔ حریص اور کینہ بن جاتا ہے جس سے ہر وقت وہ پریشان اور متفکر اور متردد رہتا ہے۔ پس تم کبھی اپنی حالت کا مقابلہ اپنے سے خوشحال لوگوں سے نہ کرنا۔ بلکہ ہمیشہ اپنے سے غریب اور تنگ حال لوگوں کی حالت پر غور کیا کرو۔ اور پھر خدا کا شکر کیا کرو کہ تمہیں اس نے اپنے بہت سے فضلوں سے نوازا ہے۔ تم نے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ضرور سنا ہوگا۔ وہ ملک ایران میں ایک بہت بڑے بزرگ اور خدا کے محبوب انسان گذرے ہیں۔ وہ تحریر فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ مسجد سے

نماز پڑھ کر نہیں یا ہر نکلا۔ تو معلوم ہوا کہ میری جوتی چوری ہو گئی ہے بہت ڈھونڈا۔ لیکن جوتی نہ ملی۔ آخر کار میں ننگے پاؤں ہی مسجد سے چل پڑا۔ دل میں خیال کر رہا تھا کہ خدا کی عبادت کرنے گیا تھا اور جوتی کھو آیا۔ انہیں خیالات میں مہمک تھا کہ سامنے سڑک پر ایک دیباچہ نظر پڑا جس کی دونوں ٹانگیں مفقود تھیں۔ اور بیچارہ بڑی مشکل سے گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے خلوص دل کے ساتھ الحمد للہ پڑھا۔ اور خدا تعالیٰ کا دل سے ہزار ہزار شکر ادا کیا کہ میرے موٹی! یہ بھی مجھ جیسا انسان ہے۔ میری تو صرف جوتی ہی کھوئی گئی ہے۔ اس کی دونوں ٹانگیں، ہی مفقود ہیں۔ میرے اللہ! تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ٹانگوں جیسی نعمت بخشی۔

ظفر تم ان بزرگ کی اس حکایت سے سبق حاصل کرو۔ اور ہمیشہ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا۔ اور اگر میری ناشکری کرو گے تو یاد رکھو۔ میرا عذاب اور میری سزا بہت سخت ہوگی۔

میاں ظفر! ضروری اور واجبی محنت و مشقت اور سعی و کوشش سے کبھی جی نہ چراؤ۔ بلکہ استقلال کے ساتھ پوری ہمت سے فرائض کو ادا کرو۔ پھر اس کے نتیجہ میں جو کچھ حاصل ہو۔ اس پر صبر و شکر اختیار کرو پھر تم سچ مچ دیکھو گے کہ تمہارے پاس واقعی "کنج دولت" ہے +

ایک خاص نصیحت

اے احمدی نوجوانو! اے جماعت کے نوجوانو! اے طالب علموں! اے پیارے بچو! تمہارے مقتدا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی وصیت میں تم سے منجملہ کئی

مطالبات کے حسب ذیل مطالبہ بھی کیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ تم نہ صرف اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں مستحضر رکھو گے بلکہ پوری ہمت سے اس پر عمل بھی کرو گے۔ اور وہ فرمان حضور علیہ السلام کا یہ ہے کہ اپنی پاک قوتوں کو ضائع مت کرو (الوصیت) پس اپنی جوانی، طاقت اور صحت کی قدر کرو۔ اور کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے تمہارے کام کرنے کی طاقت اور سلسلہ کی قوت کمزور ہو جائے۔ دراصل تمہارا کھانا پینا، دزدن اور سبب غریب سب اس لئے ہیں کہ تمہارے اندہ کام کرنے کی ستیم اذہ بلی پیدا ہو۔ اور جس قدر اس ستیم اور جی کہ تم محفوظ رکھو گے، اتنی ہی عمدہ خدمت اپنی جوانی میں خدا تعالیٰ کے دین کی کر سکو گے۔ ورنہ بڑھاپے میں پھر یہ موقع مشکل ملتا ہے۔

ہ جوانی کنید خدمت یار کہ در پیر می نئی شود این کار

(از حضرت میر محمد اسماعیل صاحب تذکرہ بول مسوچن)

ایک لطیفہ

سنادیں تمہیں دوستو ایک لطیفہ جو تھے مجتہد اور امام زمانہ بڑے متقی تھے بڑے پارسا تھے انہوں نے یہ سنے میں ناگاہ دیکھا کہا اس سے حضرت نے اسے پیارے لڑکے کہا شوخ لڑکے نے یہ بات سن کر اگر میں گر، بھی تو تنہا گروں گا مگر میں جناب آپ ہوشیار رہے قدم آپ کا گر پھسل جائے حضرت! پھسلنے کے ساتھ آپ کے ایک عالم چلے جاتے تھے ایک دن بو حنیفہ ہے مشہور عالم ہیں جن کا فسانہ خدا کی خدائی میں ایک با خدا تھے کہ بے دیرتا جارہا ایک لڑکا سنبھل کر چنودر نہ تم گر پڑو گے کہ اسے مجتہد اور دنیا کے بہر جو تکلیف ہوگی خوشی سے مہو نہ لگا مقام خطر ہے خیر دار رہے تو دنیا میں ہوگی بپا ایک قیامت گریگا جہنم میں اسے شیخ اعظم

ہاتھ سے کام کرنا اور سوال کرنے سے بچنا

دنیا میں بدترین شخص وہ ہے جو باوجود تندرستی و توانائی کے دوسروں سے بھیگ مانگتا ہے۔ سوال کرنا اور بھیگ مانگنا اسلام میں بہت برا بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن شریف میں بھیگ مانگنے والوں کو پسند نہیں فرمایا۔ بلکہ فرمایا کہ صدقہ و خیرات کے دے اصل وہ فقیر مستحق ہیں جو ہوں تو فقیر لیکن اپنی غریبی و فقری کا دھندلورا نہ پیشیں۔ بلکہ انسان اُن کی خود داری کی وجہ سے انہیں غنی ہی سمجھے۔ مگر صورت و شکل سے اُن کی محتاجی محسوس ہو۔ یہی لوگ امداد کے مستحق ہیں جو لگ پٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ ہمارے سید و مولیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اُوپر والا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے افضل ہے۔ اوپر دے دے ہاتھ سے مراد دینے والا اور نیچے دے دے سے سوال کرنے والا یعنی لینے والا مراد ہے۔ بعض اوقات حضور نے اسلام قبول کرنے والے لوگوں سے بیعت لینے وقت یہ عہد بھی لیا کرتے تھے کہ ہم کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سوال کی مذمت فرمایا کرتے تھے جس کا مجھ پر اتنا اثر ہے کہ اگر سواری پر سے میرا کودا اگر پڑے تو میں سوال کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ خود آخر کر اُٹاتا ہوں۔

صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مجھے اُس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر ایک شخص رسی لے کر جنگل میں جائے۔ اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لائے۔ تو یہ اُس آدمی سے بہت بہتر ہے جو کسی کے پاس مانگنے جائے اور وہ خواہ اسے

یا نہ دے۔ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ لوگو! ذیل سے ذیل کام لوگوں سے سوال کرنے اور بیگ مانگنے سے بہت بہتر ہے۔

ہمارے پیارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھاتے بہت فرماتے تھے۔ اور اس امر کی اپنے اصحاب کو ہمیشہ تلقین فرماتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا۔ ہر مسلمان پر روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کرنا فرض ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ! اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ کہاں سے صدقہ کرے؟ فرمایا۔ اسے چاہئے کہ اپنے ہاتھوں سے کام کرے اور خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ و خیرات بھی کرے جو شخص اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھانا کھاتا ہے اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔

ایک روز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کے ہاتھوں کو دیکھا جو بہت کھردرے اور سیاہ ہو چکے تھے۔ حضور نے دریافت فرمایا کیا آپ کے ہاتھوں پر کچھ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا۔ نہیں یا رسول اللہ! پتھر پر پھاوڑا چلا کر اپنا اور بال بچوں کا پیٹ بانٹا ہوں۔ اس پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرطِ محبت سے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا۔

خود شناسی

اپنی لیاقت، قدرت، قابلیت کے اندازہ کرنے میں انسان کی رائے بڑی خطا کرتی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے اپنا علم جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی میں غصاؤں، گناہوں، حماقتوں سے بچوں گا۔ میری خود شناسی جتنی زیادہ

ہوگی۔ اتنی خدا شناسی بڑھیکے گی۔ اور اس سے میرے خیال و افعال مجموعہ مستر بن جائینگے۔ مشکل ہے کہ آدمی خود شناس ہو۔

کیونکہ خود پسندی۔ خود شناسی کو پاس نہیں پھٹکتے۔ دیتی۔ جہاں دیکھو وہاں یہی نظر آتا ہے کہ آدمی اپنی نیکیوں کی جتنی سو و قدر کرتا ہے۔ اتنی اور کوئی نہیں کرتا۔ وہ اپنی خوبیوں کی ایسی تعریف کرتا ہے کہ کوئی اُس کا خیر خواہ بھی اُن کی اتنی ستائش نہیں کریگا۔ یہ خود پسندی جو اُس کے دل میں خیالی نیکیوں کو پیدا کرتی ہے۔ اس کو لوگ ریاکاری اور تعریف و اعتبار کی جعل سازی جانتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں یہ بات نہیں۔ کیونکہ جو اس طرح اپنی شہرت پھیلاتے ہیں پہلے وہ خود فریب اور دھوکا کھاتے ہیں۔ پھر اُن کے ساتھ اور لوگ بھی دھوکا میں آ جاتے ہیں۔ وہ دانستہ اور دل کو فریب نہیں دیتے۔ انسان کو اپنی ذات سے ایسی محبت ہے کہ اسے اپنے عیبوں اور برائیوں کا دیکھنا نہایت مشکل ہے۔ انسان اپنے میں اُس نیکی کی عادت کا یقین کرتا ہے۔ جو اُس نے ساری عمر میں صرف ایک دفعہ کی ہو۔ مثلاً کسی کنبوس نے ایک دفعہ کچھ روپے خرچ کر کے اپنے کسی دوست کو قید سے بچا لیا ہو۔ تو وہ صرف ایک دفعہ کے سوک کو یہ جانیگا کہ میری عادت ہے کہ میں دوستوں کے ساتھ دولت سے سلوک کیا کرتا ہوں۔ جب کوئی بخیل پر لعنت ملامت کریگا تو وہ اپنی وہی فیاضی کی مثال پیش کر کے اپنے دل کو راضی کریگا۔ جیسے بعض شیشوں کی خاصیت ہوتی ہے کہ اگر اُن کے ایک سرے کو آنکھ سے لگاؤ۔ تو وہ چیزوں کو بڑا کر کے دکھاتے ہیں اور دوسرے کو لگاؤ تو چھوٹا۔ پس ایسے ہی مغالطوں سے ہماٹیاں جموتی اور نیکیاں بڑی ہو جاتی ہیں۔ بہت سے آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے میں وہ نیکیاں سمجھنے لگتے

ہیں۔ جو آدمیوں کو کرنے کے لئے بکھاتے ہیں۔ فیاضی۔ امتہ ال اور ایمانداری کا بیان جب وہ فصاحت سے کرتے ہیں تو جانتے ہیں کہ یہ نیکیاں ہم میں خود ہی پیدا ہو گئیں۔

اس فلسفی میں اکثر وہ لوگ پڑتے ہیں جن کا ہمیشہ نیکیوں کے بکھانے کا ہے۔ وہ فقط اس بیان پر اکتفا کر کے اپنے حال چلن پہ منوجہ نہیں ہوتے کہ وہ کیسا ہے؟ ایسے آدمیوں کا ایک گروہ ہے کہ وہ اپنے بُرے حال چلن کو مذہبی ہیمانے سے نہیں مانتے۔ بلکہ اور لوگوں کے امور سے اگر وہ خرابے ہیں اور یہ خراب۔ تو اپنے تئیں نیک جانتے ہیں۔ اور اگر وہ دس گنا کرتے ہیں تو یہ نو۔ تو اپنے تئیں بڑا نیک سمجھتے ہیں۔

غرض یوں ہم اپنے تئیں آپ دھوکا دیتے ہیں۔

سنیکا کا قول ہے کہ موت اس شخص پر بڑی سخت ہوتی ہے جو اپنے تئیں نہیں جانتا اور بہت سے لوگ اُسے جانتے ہیں۔
آدمیوں کو چاہئے کہ۔

اپنے تئیں جانیں جس پر تمام نیکیاں موقوف ہیں + (مقتبس)

لمحات زندگی کی قدر و قیمت

کاروباری لوگ اپنے مال کی ساشت پرداخت اور فروخت کو حتی الامکان موثر بناتے ہیں۔ تجارت کو مستحکم کرنے اور اس کو فروغ دینے کے لئے طمع طمع کے طریقے سوچتے ہیں۔ اور غیر ضروری تفصیلات کے قطع کرنے میں اپنی انتہائی کوشش صرف کر دیتے ہیں۔
لیکن کتنے کم ہیں وہ لوگ جو اپنی خالق زندگی میں وقت کو موثر بنانے

کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اور بیش بہا لمحے اور گراں بہا ساعتیں بچا لیتے ہیں۔ دنیا میں رہنے کے لئے جو فرصت تمہیں ملی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں جتنی تم اسے سمجھ رہے ہو۔ اگر تم اپنی عمر کو ساٹھ سال بھی فرض کر لو۔ تو اُن میں سے بیس سال تم بستر میں ہی صرف کر دیتے ہو۔ گویا تمہاری مختصر زندگی کے دو قرن سوتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔

اُن میں اور چار چوبیس گھنٹوں کو جو ہر روز تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی اور گزر جاتے ہیں۔ کسی نے تمہارے عرصہ زندگی پر خوب پھیلا یا ہے۔ اس ساٹھ برس کی مدت میں وہ سال بھی شامل ہیں جو بچپن اور لڑکپن میں گزرے۔

(۱) بیس سال نیند میں۔

(۲) تین سال کھانے میں۔

(۳) نو مہینے دسترخوان پر کھانے کے انتظار میں۔

(۴) سترہ سال چھ مہینے کام میں۔

(۵) سات سال چھ مہینے مسرت کے لعاقب میں۔

(۶) چھ سال تین مہینے میراورد دوسری ورزشوں میں۔

(۷) دو سال چھ مہینے بناؤ سنگار میں۔

(۸) دو سال چھ مہینے بالکل کچھ نہ کرنے میں۔

ہر وقت گھڑی کی ٹپک ٹپک ہمیں یاد دلاتی رہتی ہے کہ وقت گزر رہا

ہے۔ اور ہم اپنی زندگی کا اس قدر حصہ اپنے پیچھے اپنی دسترس سے باہر

پھوڑا آئے ہیں۔ گھڑی کے ہر کھٹکے کے ساتھ عمر کا ایک لمحہ ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔

اور دوبارہ اس میں پہوست نہیں ہو سکتا۔ ہم اسے پھر کبھی استعمال نہیں

کر سکتے ہم ہمیشہ کے لئے اس سے محروم ہو گئے۔ ہر لمحہ اور ہر گھڑی اور ہر روز اور ہر ہفتہ جسے ہم بلا استغادہ گزر جانے دیتے ہیں یا اس سے کامل فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ انجام کار ہمارے غلات ایک شاہد بنیگا۔ یہ زندگی ایسی سب سے زیادہ قیمتی چیز کے ضائع کرنے کا الزام ہم پر لگائیگا۔ وہ قیمتی چیز جو درحقیقت خود زندگی ہے۔ کیونکہ وقت زندگی اور زندگی وقت ہے۔

اب میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت اُن لوگوں کی ہے جو اپنی عملی زندگی کے اوقات کو از سر نو ترتیب دے کر کم از کم ایک گھنٹہ بچا سکتے ہیں۔ ہم میں سے بہت ایسے ہیں جو زیادہ سوتے ہیں۔

یہ لازم نہیں کہ چونکہ بیداری کے وقت ہماری آنکھیں خواب آلود ہوتی ہیں۔ اس لئے ہمیں زیادہ نیند کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آٹھ یا نو گھنٹے بستر میں گزارتے ہیں۔ بلکہ اگر ہم اس وقت کا اکثر حصہ سوتے ہوئے بھی صرف کرتے ہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اگر ہم ایک گھنٹہ یا اس سے کچھ زیادہ اس میں سے وضع کر لینے تو ہم بیمار ہو جائیں گے۔ اس تھوڑے وقت میں قدرتی طور پر ہم پہلے سے اچھی طرح سوئیں گے۔ کیونکہ گہری نیند ہی قابل لحاظ ہے۔

بچوں کے سوائے سب کے لئے سات گھنٹے کی گہری نیند کافی ہے اور مجھے اس میں شک ہے کہ نوجوانوں کو اس سے زیادہ نیند کی ضرورت ہے۔ اگر وہ لوگ جن کا جسم مضبوط ہے اور جن کی صحت اچھی ہے۔ سات گھنٹے سوئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی نیند پوری کر لی۔ خدا سوچو۔ کہ کسی شخص کے لئے اپنی عملی زندگی کے زمانے میں ایک گھنٹہ روزانہ بچا لینے

کے کیا معنی ہونگے۔ اُس کی زندگی ان ذریعہ ساعتموں کی دولت سے مالا مال ہو جائے گی۔

میں نے لوگوں کو اکثر یہ شکایت کرتے سنا ہے کہ انہیں مطالعہ کے لئے فرصت نہیں ملتی۔ اور اُن کا تمام وقت کام کاج اور میل ملاقات میں صرف ہو جاتا ہے۔ وہ اس معاملہ میں متعسف معلوم ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس داعی کا بلی اور مستی کو جو اُن پر مستولی ہو چکی ہے۔ زیر کرنے کی جرأت اور حوصلہ نہیں رکھتے۔ سچ یہ ہے کہ ان لوگوں کو موجودہ فرصت سے وہ چند فرصت بھی میسر آ جائے۔ تب بھی انہیں پڑھنے یا کسی اور قسم کی ترقی کرنے کے لئے وقت نہیں ملیگا۔ اگر ہمیں کسی بات سے دلچسپی ہے تو یاد رکھو! کہ اس کے لئے ہمیں وقت بھی مل جائیگا۔ کیا ہمیں ہمیشہ اس کام کے لئے وقت نہیں مل جاتا جس کو ہمارا دل چاہتا ہے؟ کیا تم مجھے کوئی ایسا نو جوان دکھا سکتے ہو۔ جسے دن رات کسی چیز کی دمن لگی رہے۔ اور پھر اس کے لئے اُسے وقت نہ ملے؟ کیا تم نے کبھی سوچا کہ ہندو ہنٹ روناں میں چوبیس گھنٹوں کی ایک ادنیٰ سی کسر ہے۔ تم کیا کچھ کر سکو گے؟ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر تم ان انقلاب پرور لمحات کو کام میں لاتے رہتے تو کتنے علوم پر عبور حاصل کر سکتے۔ کیا تمہیں علم ہے کہ ایک گھنٹہ روزانہ کام کرنے سے تھوڑے ہی عرصہ میں تم کوئی ایک زبانوں کے ماہر بن سکتے ہو۔ کیا تم جانتے ہو کہ روزانہ ایک گھنٹہ صرف کرنے سے تم معمولی زندگی سے ایک بہت بلند زندگی حاصل کر سکتے ہو؟

تم سمجھتے ہو کہ تم غریب ہو۔ اور تمہیں کوئی موقعہ حاصل نہیں۔ لیکن اگر

تم جلتے کر تہماسے قلب کے اندر کتنے زرد جواہر جمع ہیں اور تمہارے فرصت کے اوقات میں کتنی دولت پوشیدہ ہے۔ تو تم حیران رہ جاؤ۔ آہ! کاش کہ میں نوجوانوں کے دلوں پر نقش کر سکتا کہ غریب سے غریب لڑکے اور غریب سے غریب لڑکی کیلئے اس کے فرصت کے اوقات میں عظیم سے عظیم امکانات موجود ہیں۔

بہت کم لوگوں کو اندازہ ہے کہ ترقی کے لئے اُن کے پاس حقیقت کتنا وقت موجود ہے۔

وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کتابیں یا رسالے پڑھنے کیلئے وقت نہیں ملتا۔ واقعی فرصت کے اوقات کی حاصلیت سے ناواقف ہیں۔ وہ سمجھتے ہی نہیں کہ کتنا وقت وہ بے مصرف باتوں، حاصل کاموں اور بے فائدہ خیالوں میں گزار دیتے ہیں + (مولوی منصور احمد صاحب مرحوم)

دلیپیر نصائح

داز حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الثانی آیدہ اللہ تعالیٰ

۱۶ اکتوبر ۱۹۲۷ء

نوناہلان جماعت مجھے کچھ کہتا ہے	پر ہے یہ شرط کہ ضائع ہر اپنیام نہ ہو
جاہتا ہیں کہ کروں چند نصائح تم کو	تا کہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو
جب گذر جائیگے ہم تم پر پڑیگا سب با	سستیوں ترک کرو طالب آرام نہ ہو
خدمت دین کو اک افضل الہی جانو	اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو
دل میں ہو سوز تو آنکھوں سے رواں ہوں آنسو	تم میں اسلام کا ہو مغز فقط نام نہ ہو
سر میں سخت نہ ہو آنکھوں میں نہ ہو رقی مضرب	دل میں کینہ نہ ہو لب پہ کبھی دشنام نہ ہو

خیر اندیشی اجاب رہے بد نظر
 مہوڑ دوسرے کرو زہد و قناعت پیدا
 رغبت دل سے ہو پابند نماز و روزہ
 پاس ہو مال تو دوس سے زکوٰۃ و صدقہ
 حسن اس کا نہیں کھلتا نہیں یہ یاد رکھو
 عادت ذکر بھی ڈالو کہ یہ ممکن نہیں
 عقل کو دیں چہ مساکم نہ بناؤ ہرگز
 حوصلہ دقت بھی ہو تم شوق سے ملو اس کو
 دشمنی ہو نہ محتاج محمد سے تمہیں
 اس کے ساتھ ہو فتنوں میں حصہ لو
 اپنی اس عمر کو اک نعمت عظمیٰ سمجھو
 حسن ہر رنگ میں اچھلے مگر خیال رہے
 تم مدبر ہو کہ جبرئیل ہو یا عالم ہو
 سلف رسالت کا بھی خیال لکھو تم بیشک
 غسر ہو کیسر ہو تنگی ہو کہ آسائش ہو
 تم نے دنیا بھی جو کی فتح تو کچھ بھی نہ کیا
 من و احسان سے اعمال کو کرنا نہ خراب
 بھولیو مت کہ نزاکت ہے نصیب نسواں
 شکل سے دیکھ کے گریزا نہ گس کی مانند
 یاد رکھنا کہ کبھی بھی نہیں پاتا عزت
 کام مشکل ہے بہت منزل مقصود دور

میب چینی نہ کرو مفسد و تمام نہ ہو
 زر نہ محبوب بنے۔ سیم دل آرام نہ ہو
 نظر انداز کوئی حصہ احکام نہ ہو
 فکر مسکین رہے تم کو غم ایام نہ ہو
 دوش مسلم پر اگر چادر اصرام نہ ہو
 دل میں ہو عشق صنم لب پہ مگر نام نہ ہو
 یہ تو خود اندھی ہے گزیر الہام نہ ہو
 علم کے نام سے پر تابع اولیام نہ ہو
 جو معاند ہیں تمہیں ان سے کوئی کام نہ ہو
 باعث فکر و پریشانی حکام نہ ہو
 بعد میں تاکہ تمہیں شکوہ ایام نہ ہو
 دانہ بگھے ہو جسے تم وہ کہیں دام نہ ہو
 ہم نہ خوش ہو ننگے کبھی تم میں اگر سلام نہ ہو
 یہ نہ ہو پر کہ کسی شخص کا اکرام نہ ہو
 کچھ بھی ہو بند مگر دعوت اسلام نہ ہو
 نفس وحشی و حفا کیش اگر رام نہ ہو
 رشتہ وصل کہیں قطع سر ہام نہ ہو
 مرد وہ ہے جو جفاکش ہو گل اندام نہ ہو
 دیکھ لینا کہ کہیں درد بہ جسام نہ ہو
 یار کی راہ میں جب تک کوئی بدنام نہ ہو
 اسے برے اہل و فاسق کبھی کام نہ ہو

گامزن ہو گئے رو صدق و صفا پر گر تم کوئی مشکل نہ رہیگی جو سرا انجام نہ ہو
 مشرکے روز نہ کرنا ہمیں رسوا و خراب پیار و آموختہ دس وفا خسام نہ ہو
 ہم تو جس طرح بنے کام کئے جاتے ہیں آپ کے وقت میں یہ سلسلہ بدنام نہ ہو
 میری تو حق میں تمہارے یہ دعا ہے پیارا سر پہ اللہ کا سایہ رہے ناکام نہ ہو
 ظلمت رنج و غم دور سے محفوظ رہو
 میرا نوار درخشندہ رہے شام نہ ہو

شاہنشاہ ہند حضرت عالمگیر اور رنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ کا استقلال اور درگزر

حضرت عالمگیر اور رنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ایک
 بہت عالی ہمت مستقل مزاج - حلیم الطبع اور متقی بہ ہندو گار شاہنشاہ
 گذرے ہیں جس وقت آپ دکن میں تھے تو خبر ملی کہ آپ کے والد بزرگوار
 شاہجہان سخت بیمار ہیں۔

یہ خبر سن کر آپ دکن سے آگرہ (اکبر آباد) روانہ ہو گئے۔ راستے میں
 معلوم ہوا کہ آپ کے بھائی دار شکوہ کی طرف سے ایک سردار جسو نت سنگھ
 نامی بڑی بھاری فوج لئے آجین میں پڑا ہے۔ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ
 علیہ نے بہت عاجزی اور منت کی۔ اور کہلا بھیا کہ اعلیٰ حضرت (والد
 بزرگوار) بیمار ہیں۔ ان کی عیادت کو جاتا ہوں۔ تم مجھے جانے دو۔ لیکن
 جسو نت سنگھ نہ مانا۔ آخر سخت لڑائی ہوئی۔ اور جسو نت سنگھ شکست
 کھا کر بھاگ نکلا۔

انہی بعد جب حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تخت حکومت پر متمکن

ہو گئے۔ تو پہلے ہی سال جسونت سنگھ نے اپنے قصور کی معافی طلب کی۔
حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت فیاضی کے ساتھ معاف
کر دیا۔

پھر جب حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے بھائی شاہ شجاع سے
جنگ ہوئی۔ تو اعلیٰ حضرت نے جسونت سنگھ کو فوج کا افسر مقرر کیا۔
لیکن نمک حرام جسونت سنگھ نے شاہ شجاع سے پہلے ہی سازش کر لی تھی
دو فوجیں آنے سے پہلے ہی ہوئی تھیں جسونت سنگھ رات کے پچھلے پہر یکدم
اپنی تمام فوج کے ساتھ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی فوج سے نکل کر شاہ
شجاع کی فوج کی طرف چلا۔ اس نے شاہی خزانہ اور اسباب پر بھی ہاتھ ڈالا۔
اور اس قدر حالت خراب ہو گئی کہ اعلیٰ حضرت کی کوئی آدمی فوج جسونت سنگھ
کے ساتھ شاہ شجاع سے جا ملی۔ یہ نہایت نازک وقت تھا۔ مگر حضرت عالمگیر
رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی پر شکن تک نہ آیا۔ اور وہ اپنی بہادری اور دلاوری
سے کسی مصیبت کو بھی خاطر میں نہ لائے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ اور اس
بے سرو سامانی میں بھی میدان انہیں کے ہاتھ رہا۔ اور جسونت سنگھ بھاگا۔

یہ بات بھی دنیا میں یاد رہی کہ جسونت سنگھ بھاگ کر جب اپنے وطن
پہنچا تو اس کی بیوی نے اسے پاس نہ آنے دیا۔ اور تمام عمر اس سے الگ ہی
وہ کہنے لگی کہ میدان جنگ سے پیچھے پھیر کر بھاگ کر آنے میری بھرتی کے
لائق نہیں۔

چند روز کے بعد جب جسونت سنگھ کا کہیں ٹھکانا نہ رہا تو پھر معافی مانگی۔
حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بہادر و دلاور ہونے کے علاوہ حد درجہ
کے فیاض اور رحم دل بھی تھے۔ انہوں نے پھر رحم دلی سے کام لیا۔

جسوقت سنگھ ماریے شرم کے منہ دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو غائبانہ منصب اور خطاب و جاگیر بحال کر کے احمد آباد کا صوبدار مقرر کر دیا۔ اور کئی بار بڑی بڑی مہموں پر بھیجا۔ مگر جب حکومت وقت کے ایک باغی سردار سیوا جی کے مقابلے پر دکن میں بھیجا گیا۔ تو نمک حرام پھر اپنی عادت سے باز نہ رہ سکا اور لوندی کے راجہ کو بھی اپنے ساتھ شریک کرنا چاہا۔ مگر اس نے انکار کر دیا۔ آخر جسوقت سنگھ کابل کی مہم پر بھیجا گیا اور وہیں قضا کر گیا۔

اعلیٰ حضرت اورنگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت نیک دل۔ متقی پرہیزگار اور ہمہ صفت موصوف شاہنشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں ہزار رحمتیں اور برکتیں تا ابد ان پر نازل ہوتی رہیں۔ آمین۔

احمدی کی تعریف

اس نظم میں ایک احمدی کے فرائض اور احمدیت قبول کرنے کے ثمرات اور نتائج مختصر طور پر بیان کئے گئے ہیں۔

ہوں اللہ کا بندہ محمد کی امت
ہے احمد سے بیعت خلیفہ سے طاعت

مرا نام پوچھو

تو میں احمدی ہوں

خدا کی عبادت رسولوں کی نصرت
قیام شریعت محمدی کی اشاعت

مرا نام پوچھو

تو میں احمدی ہوں
 زمانہ سے آن بن سبھی میرے دشمن
 لٹو کے میں پیاسے مسلمان - برہمن
 گر الزام پوچھو
 تو میں احمدی ہوں
 سیاہ کار اسود ریا کار احمر
 جو مغضوب ابیض تو دجال اصفر
 یہ بدنام پوچھو
 تو میں احمدی ہوں
 طلب میں خدا کی بہت خاک چھانی
 ہر اک دین دیکھا ہر اک جا دعا کی
 پھر انجیام پوچھو
 تو میں احمدی ہوں
 وساوس - رذائل ہوئے مجھ سے زائل
 یقین میرا کامل ہوں جنت میں داخل
 بآرام پوچھو
 تو میں احمدی ہوں
 میں اٹھارہ ایساں نجات اور عرفاں
 مقامات مرداں ملاقات یزداں
 پتہ قسام پوچھو
 تو میں احمدی ہوں

میں کعبہ ہوں سب کا حرم اپنے رب کا
جو ملجا مجھ کا تو ماویٰ عرب کا

اب اسلام پوچھو

تو میں احمدی ہوں

راز حضرت ڈاکٹر میر محمد امین صاحب دہلوی سرحدی

معاہدہ بیعت

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ اپنی جماعت کے لئے یہ ایک فقرہ ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم کرونگا۔ اس نظم میں اسی بات پر نور دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ دین کے کہتے ہیں۔ اور دنیا کیا ہوتی ہے۔ نیز دین میں کیا فائدے ہیں۔ اور دنیا میں کیا نقصانات ہیں۔

میں دنیا پہ دین کو مقدم کرونگا

میں دنیا پہ دین کو مقدم کروں گا اسی عہد پر اپنے قائم رہوں گا
گروں گا پڑوں گا جیوں گا مروں گا مگر قول دے کر نہ ہرگز پھروں گا

میں دنیا پہ دین کو مقدم کرونگا

ملتے ہیں احوال دُنیا سے فانی محبت زبانی - صداوت نہانی
خوشی اس کی کوئی نہیں جاودانی مکتد ہے ہر عیش اور زندگانی

میں دنیا پہ دین کو مقدم کرونگا

برائی۔ نفاق اور جھوٹی سبتائش غلاظت۔ نجاست کی ذریں نمائش
 دلوں میں جلن اور سینوں میں ٹاوش جہنم ہے دنیا کی یار و مالش
 میں دنیا پہ دیں کو مقدم کرونگا

اگر دیں کو اپنے کرلوں میں قائم تو فضلوں کا وارث رہونگا میں قائم
 نہ گزرے کی یہ عمر مشعل بہائم نہ مالک کی خفگی نہ کچھ لہم لائم
 میں دنیا پہ دیں کو مقدم کرونگا

یہ اہل جہاں۔ خاص ہوں یا کہ عامی نن و مل کی کر رہے ہیں غلامی
 حکومت کے عزت کے سببیں سلامی نہیں دین بے کس کا کوئی بھی حامی
 میں دنیا پہ دیں کو مقدم کرونگا

پند کا ادب اور خلعت پہ شفقت خلوص و نصیحت۔ نبی کی محبت
 تخلیق باخلاق باری بغایت عزیز و یہی دین کی ہے حقیقت
 میں دنیا پہ دیں کو مقدم کرونگا

مجھے زہل دنیا سے کیا ہوگا حاصل طمع اور حسد اور جملہ رذائل
 مرا علم باطل۔ مری عقل زائل خدا اور بندے میں وہ ہو حائل
 میں دنیا پہ دیں کو مقدم کرونگا

اسے کوئی مل ڈالے پیریں کے نیچے تو چلتی ہے پھر آپ یہ اس کے پیچھے
 جو ادب جائے چڑھتی ہے سر پرچی کے نگر میں چلوں گا کہے پر نبی کے
 میں دنیا پہ دیں کو مقدم کروں گا

آدھر مال و دولت۔ آدھر علم و حکمت آدھر بے لگامی۔ آدھر حق سے بیعت
 وہاں محبت فرزند و زن جہاد و حشمت یہاں معرفت و مغفرت اور جنت
 میں دنیا پہ دیں کو مقدم کرونگا

جو دنیا پہ دیں کو کروں گا مقدم تو وہ میرا دلبر۔ وہ جانانِ عالم
 وہ مقصود و مطلوبِ ابنائے آدم اُٹھائے گا چہرہ سے پردہ اُسی دم
 میں دنیا پہ دیں کو مقدم کروں گا
 مجھے نفس و شیطان سے بابت بچانا نہیں دے اپنا کہیں بھی بھگانا
 جو کمزور ہو۔ اس کو کیا آسانا مرا عہد یہ۔ خود ہی پورا کرانا
 میں دنیا پہ دیں کو مقدم کروں گا

امین

(از حضرت میر محمد اسماعیل صاحب ریٹائرڈ سول جرن)

وَعْد

اے آنکھ میرے واقعہ اسرار ہو تھی! کوئی نہیں جو۔ بچ زالم سے کہے رہا
 کوئی نہیں جو۔ بچ زالم سے کہے رہا
 وہ واڑہ آور کوئی بھی آتا نہیں نظر
 تم سا کسی میں حسنِ گلو سوز ہے کہاں
 لینے کا اس متاع کے کس کو بچہ حاصل
 اعمال ہیں نہ مال۔ نہ کوئی شفیع ہے
 جس سے نہ گڑبہوں کو کہوں کس سے جا کے او
 اب مانج میری آپ کے ہاتھ میں ہے نقطہ
 ورنہ نہ کیا ہوں۔ غصہ یہ تو یہی ہوا

دلبر تھی۔ نگار تھی۔ یار ہو تھی
 ہاں دشمن بہت ہیں۔ پہ دلداد تھی
 مہل میں کس طرف کو جو بیزار ہو تھی
 عالم کی ساری گرمی بازار ہو تھی
 بے دیکھے میرے دل کے خریدار ہو تھی
 اب بات تب ہے جو مددگار ہو تھی
 اچھا ہوں یا بُرا۔ مری سرکار ہو تھی
 ستار ہو تھی میرے غبار ہو تھی
 کیجئے مدد! کہ چارہ آزار ہو تھی

یارانِ تیز گام نے محل کو جا لیا

(بکھڑ دل)

ہم محو نالہ جرس کارماں رہے

اخلاقی اور روحانی کہانیاں

ایک دلچسپ حکایت

ایک دفعہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اُن کے صاحبزادہ حضرت امام حسینؑ نے دریافت کیا کہ ابا جان! کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ انہوں نے جواب دیا: ہاں بیٹا! تو مجھ سے بہت پیارا ہے۔

حضرت امام حسینؑ نے پھر پوچھا کہ ابا جان! کیا آپ کو اللہ تعالیٰ سے بھی محبت ہے۔ حضرت نے فرمایا: ہاں۔ مجھے اپنے مولیٰ سے بہت محبت ہے۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ابا جان! ایک وقت میں آپ دونوں سے کس طرح محبت کر سکتے ہیں۔

حضرت علی کو تَمَّ اللَّهُ وَجْهَهُ نے ارشاد فرمایا: عزیزِ من! جب تک تیری محبت خدا کے مقابلے میں نہیں آتی۔ تب تک وہ قائم ہے۔ اگر جس وقت تیری محبت خدا کے مقابلے میں آپڑے گی تو تیری محبت کو کاٹ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت بہر حال مقدم ہے۔ مومن کو چاہئے کہ وہ اپنے تمام تعلقات میں خدا تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو نظر رکھے۔

بدترین گستاخ

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی اللہ گذرستہ ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کوئی نوجوان آدمی اُن سے پاس آیا اور بہت دُکھ بکھار کر کہنے لگا کہ میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ جس کو شرم ہی صبر

سے بیان نہیں کر سکتا۔ اتنا عرض کرتا ہوں کہ وہ بہت ہی بُرا اور فحش فعل ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا۔ بھائی آخر بیان تو کرو کہ کیا گناہ کر لئے ہو۔ اُس نے عرض کیا کہ حضور میں نے فلاں بُرا کام کیا ہے۔ جس کی پاداش میں شریعت نے سو کوڑے لگانے کی سزا مقرر کی ہے۔

حضرت نے کہا کہ میں تو اس خیال سے ڈر گیا تھا کہ شاید تُو نے کسی کی غیبت کی ہے۔ غیبت اس گناہ سے بھی خدا کے نزدیک زیادہ سزا کا باعث ہوتی ہے۔

مردہ بھائی کا گوشت

ملک عراق میں بغداد ایک مشہور شہر ہے۔ وہاں ایک بڑے ولی اللہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گز سے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک دن آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آکر دست سوال دراز کیا۔ آپ نے اپنے دل میں کہا کہ یہ ہٹا کتا جو ان تندرست مرد ہے۔ خود کھا کر کھا سکتا ہے۔ پھر بھی سوال کی ذلت گوارا کرتے شرما تا نہیں۔

اُسی روز آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک سرپوش طباق آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور کہا گیا کہ سرپوش اٹھا کر ماحضر تناول فرمائیں جو نبی سرپوش اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی سوالی مرا ہوا اس میں پڑا ہے۔ جسے دیکھ کر آپ کو بہت کراہت ہوئی اور فرمایا کہ میں اسے نہیں کھاؤں گا۔ اس پر کہا گیا کہ تُو اسے مسجد میں کیوں کھاتا تھا؟ حضرت جنید سمجھ گئے کہ قرآن مجید میں جو لکھا ہے کہ جو کوئی کسی کی غیبت کریگا وہ گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا بیگا۔ اور میں نے کل مسجد میں اپنے دل میں جو اس کی غیبت کی تھی۔ اُسی کا نتیجہ مجھے خواب میں دکھایا گیا۔ آپ نے اُسی وقت اُٹھ کر وضو کیا اور

دو رکعت نماز ادا کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے اور رو رو کر اپنے گناہ کی معافی چاہی اور آئندہ کے لئے توبہ کی۔ اور پھر اس سوالی کی تلاش میں گھر سے نکل گئے۔ دیکھا کہ وہ سوالی دیارے کنارے سطح آب سے پاٹا اٹھا اٹھا کر کھا رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دفعۃً اُس نے سر پھیر کر مجھے دیکھا۔ اور کہا۔ بنیہ اٹو نے ہماری غیبت کے گناہ سے توبہ کر لی؟ فرمایا۔ ہاں۔ اُس نے کہا کہ جاؤ۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ خیر دار! آئندہ کے لئے اپنے دل کو قابو میں رکھنا۔

ایک عجیب احسان

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ بھی ایک مشہور ولی اللہ تھے۔ اُن کے ذکر میں لکھا ہے کہ آپ کو خبر ملی کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔ آپ نے تازہ اور نہایت عمدہ کھجوروں کی ایک طشتری بھر کر اسے بطور تحفہ بھیجی۔ اور کہلا بھیجا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے اس کے نیک اعمال کا ثواب چھن جاتا ہے۔ اور وہ عمرہ جس شخص کی غیبت کی گئی ہو اس کے حق میں کر دیا جاتا ہے۔ میں نے سُننا ہے آپ نے میرے اعمال کے دفتر میں اپنی نیکیوں کو وضع کر کے مثال کر دیا ہے۔ پس میں نے چاہا کہ آپ کے احسان کا کچھ بدلہ ادا کروں۔ سو یہ ناچیز بدیہ قبول فرمائیں۔ معاف کیجیے گا۔ میں آپ کے احسان کا کماحقہ عوضانہ ارسال نہیں کر سکا۔

بدظنی

انہیں حضرت کا ذکر ہے کہ آپ نے اپنے دل میں یہ پکا عہد کیا کہ کسی پر کبھی کسی قسم کی بدظنی نہیں کریں گے۔ اور ہر حال ہر شخص کو اپنے سے اچھا جانیں گے۔

ایک روز آپ دریائے دجلہ کے کنارے سفر کر رہے تھے کہ اسی اثنا میں آپ کا ایک درخت کے پاس سے گزرنا ہوا۔ دیکھا کہ اس درخت کے نیچے کوئی شخص ایک عورت کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اور سامنے شیشے کی بوتل رکھی ہے۔ آپ کے دل میں خیال گزرا کہ یہ بد قماش تو کسی عورت میں بھی مجھ سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ کسی کی عورت کو لئے بیٹھا شراب پی رہا ہے۔

انہی خیالات میں تھے کہ کچھ فاصلہ پر ایک اسباب سے بھری بولی کشتی نظر پڑی۔ جو دریا کی لہروں میں چل رہی تھی۔ اس کشتی پر سات آدمی بھی سوار تھے۔ وہ بیچارے بھی کشتی سے نکل کر دریا میں ڈبکیاں کھانے لگے۔ اس پر وہ شخص جسے حضرت نے بد قماش خیال کیا تھا، جھٹ پانی میں کود پڑا اور چھ آدمیوں کو باہر نکال لایا۔ اور حضرت سے مخاطب ہو کر بولا کہ اگر آپ اپنے تئیں مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں تو اٹھئے۔ چھ آدمیوں کو تو میں نے مرتے مرتے بچا لیا ہے۔ اب ساتویں کو آپ بچا کر دکھائیے۔

اے مسلمانوں کے امام! تو نے تو خواہ مخواہ مجھ پر بد ظنی کی۔ وہ عورت جو آپ نے دیکھی ہے وہ میری ماں ہے۔ اور اس بوتل میں پانی ہے جو آپ کا امتحان لینے کے لئے اس میں ڈال کر پیا جاتا تھا۔

اس پر حضرت بہت شرمندہ ہوئے اور فرمانے لگے۔ اے نیک مرد! جس طرح تو نے ان ڈوبتوں کو بچا لیا ہے مجھے بھی بد ظنی۔ خود اپنی اونچ دیندی سے پاس سے نکال لئے۔

یہ صحیح انسان کو چاہئے کہ کبھی کسی پر بد ظنی نہ کرے۔ اس کا نتیجہ ہمیشہ خراب اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جس بات کا ہمیں یقینی علم نہیں اور اس کے ثبوت میں تہما ہے اس پر اسے شواہد

نہیں اُن کا ذکر کرنا تو درکنار کبھی خیال میں بھی نہ لاؤ۔ کہ قیامت کے روز کُل
آنکھ اور دل ہر ایک سے پوچھا جائیگا +

عقل مند کون ہے؟

لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے حضرت امام ابو حنیفہ
رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ عقل مند کون ہے؟

حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ عاقل وہ ہے جو نیکی اور بدی میں فرق
سمجھے۔ اس پر حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا تو جانور بھی کرتے ہیں۔
وہ بھی اپنے مارنے اور بچکارنے والے کو خوب پہچانتے ہیں۔ تب حضرت
ابو حنیفہؒ نے دریافت کیا کہ آپ فرمائیے آپ کے نزدیک عقل مند کون ہے؟
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہوتا ہے۔
جو دو خیر اور دو شر میں تمیز کر سکے تا دو خیروں میں سے بہترین خیر کو اختیار
کرے اور دو شرروں میں سے بہتر شر کو چھوٹے۔

کس کا حج قبول ہوا؟

حضرت عبداللہ بن مبارک جن کا ذکر دوسری کہانی میں حم سن چکے
ہو۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حج سے فارغ ہو کر خانہ کعبہ
میں لیٹ گیا۔ اسی اثنا میں میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا
ہوں کہ دو فرشتے آسمان سے اترے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا
کہ اس سال کتنے لوگ حج پر آئے؟ اُس نے جواب دیا چھ لاکھ۔ پھر اُس نے
پوچھا کہ کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ دوسرے نے جواب دیا ان میں سے
کسی کا حج بھی قبول نہیں ہوا۔

حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ان نشنوں کا مکالمہ سن کر میں بہت مبصر

ہوا اور افسوس ہوا کہ اتنی دنیا تکلیف و مشقت اٹھا کر حج کو آئی لیکن نام
واپس کنی۔ اسی خیال میں تھا کہ ایک فرشتہ بولا کہ ملک شام کے شہر دمشق میں
ایک موحی علی ابن الموفق رہتا ہے۔ وہ حج کو چل کر تو نہیں آیا۔ لیکن حج اس
سال صرف اسی کا قبول ہوا ہے اور ان سب لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ
نے اسی کے طفیل بخش دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد اللہ کہتے ہیں میری
آنکھ کھل گئی۔

اور میں نے ارادہ کیا کہ اب دمشق پہنچ کر اس شخص کی زیارت کرنی
چاہئے۔ چنانچہ میں پہنچا اور اس کا گھر تلاش کرنا شروع کیا۔ آخر کار اُس کا
مکان مجھے مل گیا۔ میں نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اُس کا
نام لے کر اُسے آواز دی۔ اتنے میں ایک شخص نکلا۔ میں نے کہا۔ تیرا نام
کیا ہے؟ اُس نے جواب دیا علی ابن الموفق۔ میں نے پوچھا۔ آپ کیا کام
کرتے ہیں؟ اُس نے کہا جوتیوں میں بیوند لگاتا ہوں۔

اس پر میں نے اُس سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اور پوچھا کہ یہ کیا
معاملہ ہے؟ موحی نے جواب دیا یا حضرت! تیس برس سے مجھ سے ملنے کرنے
کی دلی آرزو تھی۔ اور جوتیوں میں بیوند لگا کر تین سو درم جمع کئے اور
اس سال حج کا پختہ ارادہ کر لیا۔

اسی اثناء میں ایک روز کا ذکر ہے کہ میری بیوی نے کہ جس کے
ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ مجھ سے کہا کہ ہمسایہ کے گھر میں سالن پکنے
کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جا کر کچھ تھوڑا سا میرے لئے آ۔ چنانچہ میں سالن
لینے ہمسایہ کے ہاں گیا۔

ہمسایہ نے کہا کہ بھائی! یہ کھانا تمہارے لائق نہیں۔ آج سات روز

سے ہم نے اور ہمارے بچوں نے کچھ نہیں کھایا۔ آج سب کی حالت خراب ہونے لگی تو میں گھر سے باہر نکلا۔ ایک مرا ہوا گدھا ایک گڑھے میں پڑا میری نظر سے گذرا۔ میں تھوڑا سا گوشت اسی سے کاٹ لایا ہوں اور اسی کو پکا یا جارہا ہے تاکہ بال بچوں کی جان بچے۔

جو نبی میں نے یہ ماجرا سنا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دوڑتا ہوا واپس گھر آیا۔ وہ تین سو درہم لاکر اس کو دے دئے۔ اور کہا کہ تو اس کو اپنے بال بچوں میں خرچ کرو۔

ایک سبق آموز مسکالمہ

حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ یارون الرشید کے زمانہ میں بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ ان کے ذکر میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ مکہ معظمہ پہنچے۔

وہاں ایک بزرگ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے حضرت ابراہیم ادہم رحمہ سے پوچھا کہ یہاں آپ کا معاش کا کیا ذریعہ ہے؟ حضرت نے جواب دیا کچھ مل جاتا ہے تو شکر کرتا ہوں اور نہیں ملتا تو صبر کرتا ہوں۔

یہ سن کر حضرت شفیق بلخیؒ نے فرمایا کہ ہمارے کوچہ کے کتوں کا بھی یہی دستور ہے کہ اگر انہیں کچھ چیز دی جائے تو وہ شکر گزار ہوتے ہیں اور دم ہلاتے ہیں۔ اور جب کچھ نہیں پاتے تو صبر کرتے ہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم ادہمؒ نے پوچھا کہ آپ کا کیا دستور ہے۔ فرمایا۔ اگر ہم کو کچھ ملتا ہے تو خیرات کر دیتے ہیں۔ اور اگر نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں۔

یہ سن کر حضرت ابراہیم ادہمؒ اٹھے اور آپ کے سر کو بوسہ دے کر فرمایا کہ

آپ میرے استاد ہیں •

دنوی زندگی کی حقیقت

کہتے ہیں کہ حضرت شفیق بنی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک دفعہ بغداد کے پاس گزر ہوا۔ خلیفہ ہارون الرشید (جو اس زمانہ میں بغداد کا بادشاہ تھا) کے دربار میں آپ کی بزرگی کا ذکر ہوا۔ بادشاہ کو آپ کی ملاقات کا شوق ہوا۔ اور خاص ایلچی بھیج کر بلایا۔ آپ تشریف لائے۔

بادشاہ نے نہایت احترام کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ اور عرض کیا۔ حضور! مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔

آپ نے فرمایا۔ اے بادشاہ! اگر آپ شکار کھیلے ہوئے کسی ایسے بیابان جنگل میں جائیں جہاں آپ کے احباب بھی آپ سے بکھڑ گئے ہوں۔ اور دور دور تک آپ کو پیشل میدان کے سوا اور کچھ نظر نہ پڑے۔

ایسی حالت میں پیاس کی شدت آپ کو سخت تنگ کر رہی ہو حتیٰ کہ قریب المرگ کر دے۔

اس وقت غیر متوقع طور سے کوئی شخص آنکھلے اور کہے کہ میں پانی کا ایک گھونٹ ہتیا کر سکتا ہوں۔ بشرطیکہ اس کے عوض آپ اپنی آدمی سلطنت کا مجھے مالک بنادیں۔

اس حالت میں آپ نے کیا جواب دینگے۔

بادشاہ نے عرض کیا کہ میں اسے آدمی سلطنت کا قبضہ دے کر پانی کا گھونٹ لے لوں گا۔

حضرت نے فرمایا کہ اگر اس پانی پینے کے بعد تیرا پیشاب بند ہو جائے اور کسی صورت میں اجابت نہ ہو۔ یہاں تک کہ موت کا اندیشہ ہو جائے۔ اس وقت

پھر کوئی شخص نمودار ہو۔ اور وہ کہے کہ میں آپ کا علاج کرتا ہوں مگر اس شرط پر کہ محتیاہ ہونے پر آدمی سلطنت مجھے دے دیوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اُسے ضرور دے دوں گا اور علاج کراؤں گا۔ اس پر حضرت شفیق مجنی جنت اللہ علیہ نے فرمایا۔

اے مسلمانوں کے بادشاہ! یہ سلطنت جو خدا تعالیٰ نے میرے سپرد کی ہے اس کی وقعت و حقیقت پانی کے ایک گھونٹ کے برابر ہے جو اندر جا کر پھر نکل نہ سکے۔

پس آپ اس پر نازاں نہ ہو۔ اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصود نہ سمجھ بیٹھیں۔ اور اپنی زندگی نہایت صداقت شعاری اور دینداری سے بسر کریں۔ سخاوت و مروت اور جود و کرم کو اپنا شعار بنائیں۔ علم دین کو پوری کوشش سے حاصل کریں۔ اور اُسے عملی جامہ پہنا کر دوسروں کے لئے نمونہ بنیں تاکہ ہمیشہ رہنے والی زندگی میں بھی خدا تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بن سکیں۔ اس پر بادشاہ پر رقت طاری ہو گئی اور چشم پر آب کے ساتھ حضرت سے وعدہ کیا کہ میں حضور کی نصائح پر کار بند ہوں گا۔

ایک کے عوض دس

حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک بہت بزرگ ولی اللہ عورت گزری ہیں۔

کہتے ہیں کہ ایک روز آپ کے ہاں دو بہمان وارد ہوئے۔ آپ کے پاس اس وقت صرف دو روٹیاں تھیں جو بہمانوں کے سامنے پیش کرنے ہی لگی تھیں کہ اتنے میں ایک سائل آگیا۔ جس نے روتی کا سوال پیش کیا۔ چنانچہ آپ نے اُس سوالی کو ہی وہ دو روٹیاں دے دیں۔ بہمان جنہیں

بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اُن کے اس طرز عمل سے بہت متعجب ہوئے۔ اور دل ہی دل میں یہی سوچ و تاب کھانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایک لونڈی آئی۔ اور ایک طشت تری جس میں روٹیاں رکھی تھیں پیش کر کے عرض کیا۔ بیگم صاحبہ نے آپ کو بھیجی ہیں۔

حضرت رابعہ رضی اللہ عنہا نے وہ روٹیاں گنیں تو اٹھارہ نکلیں۔ آپ نے لونڈی کو فرمایا یہ روٹیاں واپس لے جا۔ بیگم صاحبہ نے مجھے نہیں کسی اور کو بھیجی ہو گی۔ تو غلطی سے مجھے دینے آ گئی ہے۔ لونڈی واپس گئی اور اپنی بیگم سے سب ماجرا کہہ سنایا۔ بیگم نے دو روٹیاں اور اُن روٹیوں میں رکھ کر کہا کہ اب پھر لے جا۔ اور عرض کرنا کہ بیگم صاحبہ کہتی ہیں یہ حضور ہی کے لئے ہیں۔ جب لونڈی حضرت رابعہؓ کے ہاں پہنچی تو آپ نے اُن روٹیوں کو دوبارہ گنا تو وہ بیس نکلیں۔

چنانچہ آپ نے لونڈی سے لے کر بہانوں کے آگے رکھ دیں۔ دونو بہمان کھاتے جاتے تھے اور حیرانی سے سوچ رہے تھے کہ نامعلوم اس لوٹا پھیری میں کیا حکمت ہے؟

فراغتِ طعام کے بعد آہوں نے آپؐ سے دریافت کیا کہ حضرت اس میں کیا راز تھا؟ فرمایا جب تم دونو آئے تو میں نے محسوس کیا کہ تم بھوکے ہو۔ اس لئے دو روٹیاں جو میرے پاس موجود تھیں تمہارے سامنے رکھنے ہی لگی تھی کہ اتنے میں وہ سائل آ گیا۔ میں نے وہ دو روٹیاں اس سوا لی کو دے دیں۔ اور پھر اپنے مولیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار! تو نے فرمایا ہوا ہے کہ ایک کے عوض دس گنا دیتے ہیں اور مجھے تیرے

اس وعدہ پر یقین ہے۔ اب میں نے تیری رضا کے لئے یہ دونوں روٹیاں دے دی ہیں۔ تو اُن کے عوض میں اپنے وعدہ کے موافق مجھے بیس عطا فرما۔ جب لونڈی پہلی دفعہ آئی تو طشتری میں اٹھارہ روٹیاں تھیں۔ تو میں نے خیال کیا کہ یا تو اس میں کچھ تصرف ہوا ہے۔ یا پھر مجھے نہیں بھیجی گئیں۔ اس خیال سے میں نے طشتری واپس کر دی۔ لیکن جب وہ دوبارہ آئی تو میں نے اس میں بیس روٹیاں پائیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے جو مجھ پر یقین اور بھروسہ رکھے گا اسے میں ایسے وسیلوں سے روزی پہنچاؤں گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں گے۔

عام خلق اللہ سے ہمدردی

حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب بوستاں میں نہایت دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں بیان فرمائی ہیں اُن میں سے ایک اس جگہ ہم تمہیں سناتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی کئی دن کھانا نہ کھایا کرتے تھے کہ مبادا کوئی ایسا بھوکا مسافر آجائے جو اس کھانے کا طلبگار ہو۔ ہر روز اسی انتظار میں رہا کرتے تھے کہ کوئی بھوکا محتاج آجائے تو اپنا کھانا اسے ہی کھلا دوں۔ حسب معمول ایک روز اسی انتظار میں بیٹھے تھے کہ سامنے سے ایک معمر آدمی اُن کے گھر کی طرف آتا دکھائی دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس فریب بٹے کو نہایت محبت و پیار سے اپنے گھر کے اندر بلایا۔ اور بہت عنت و تکریم کے ساتھ جگہ دی۔ جب کھانے کا وقت آیا تو حضرت اور اُن کے بال بچے اور بوڑھا مہمان سب ہاتھ دھو کر دسترخوان پر آ بیٹھے۔ سب نے کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھی۔ لیکن وہ پانچ مہمان کچھ نہ بولا۔ اس پر حضرت نے دریافت فرمایا کہ بڑے میاں! کھانا کھاتے وقت

آپ کو اللہ کا نام لینا نہیں آتا، بڑے میاں بولے کہ جناب! میں آتش پرست ہوں یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام غصے میں ٹال پیٹے ہو گئے۔ اور دسترخوان سے آٹھ کھڑے ہوئے اور ہڈے میاں کو گھر سے نکال دیا۔ اتنے میں خدا تعالیٰ لنگے پاس اپنا فرشتہ بھیجا۔ اُس نے آکر کہا۔ ابراہیم! دیکھئے اس ہڈے کو اللہ تعالیٰ سو برس سے بارانِ رحمت، دھوپ، ہوا، پانی اور رزق عطا کرتا رہا کیا آپ کے لئے یہ مناسب تھا کہ آپ اختلاف عقیدہ کی بنا پر اُسے اس طرح بے عزت کرتے؟ کھائے کہ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت نہامت ہوئی اور آپ خدا تعالیٰ کے حضور بہت توبہ و استغفار کرتے رہے۔

پہنچے۔ خدا تعالیٰ کی سب مخلوق سے بلا لحاظ مذہب و عقیدہ مروت و شفقت سے ہمیش آنا چاہئے کہ اسی میں خداوند کریم کی رضا مندی ہے۔

ہمارے زمانہ کے مرسل ربانی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے سلسلہ میں داخل ہونے والوں کو خاص طور سے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ وہ اس امر کو خصوصاً مد نظر رکھیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے دس شرائط برہمت میں نویں شرط یہ مقرر فرمائی ہے کہ ہمارے سلسلہ میں شامل ہونے والا سچے دل سے عہد کرے کہ وہ عام خلق اللہ کی ہمدی میں رہے اور مشغول رہے گا۔ اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خداداد طاقتوں اور نعمتوں سے نئی نوع کو فائدہ پہنچائے گا۔

غیب پوشی کی بے نظیر مثال

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے گھر میں کام کرنے والی ایک عورت نے موقع دیکھ کر کچھ چادریں چرائے۔ چور عموماً درپوک ہوتا ہے اس کے اغصا کی بے تباہی اور اس کا ادھر ادھر دیکھنا ایک

خاص وضع کا ہوتا ہے چنانچہ اس عورت کو کسی نے گھر میں سے تاڑ لیا۔ اور پکڑ لیا۔ شور مچا گیا۔ سب گھر والے اکٹھے ہو گئے۔ اس عورت کی بغل سے کوئی پندرہ سیر چادلوں کی گھٹری نکلی۔ سب چھوٹے بڑے ملا رت کر رہے تھے کہ اتنے میں حضرت اقدس علیہ السلام کا بھی کسی کام سے ادھر سے گذر ہوا۔ شور مچا رہا دیکھ کر آپ نے وجہ پوچھی تو کسی نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضور نے فرمایا بیچارہ غریب اور محتاج ہے۔ اسے برا بھلا نہ کہو۔ بلکہ اسے کچھ دے دو۔ فضیحت نہ کرو اور خدا تعالیٰ کی صفت ستار کو شیوہ بناؤ۔

ایک نانباتی کی شکایت

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حضور ایک دفعہ کسی شخص نے ایک نانباتی کی شکایت کی کہ وہ روٹیاں پھر لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ اور کچھ جواب نہ دیا۔ اس شخص نے یہ خیال کر کے کہ آپ نے سنا نہیں۔ دوبارہ عرض کی۔ آپ پھر بھی خاموش رہے۔ اس نے تیسری مرتبہ عرض کیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اول تو آپ ایسا کوئی آدمی لائیں جو یہ کام کرے اور اس میں ہر نقص نہ ہو۔ تب ہم اس کو نکال دیں گے۔ اور اس کو رخصت کر دیں گے۔

دوسرے آپ جی تو خیال کریں کہ وہ نانباتی گرمی کے موسم میں تنور کے اوپر بیٹھ کر ایک روٹی کے لئے دو دفعہ جہنم میں غوطہ لگاتا ہے۔ اگر وہ ایسا ہی متقی ہوتا جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہو تو خدا تعالیٰ اسے ایسی جگہ پر ٹھکانا کیوں چاہئے تھا کہ وہ بھی آپ کی طرح کہہ کر سی پر بیٹھتا۔

سچ کی برکست

مورہ ڈاک خانہ جات کا پہلے یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ جو شخص ایک پوسٹ پیسٹ میں کوئی چٹھی رکھ دیتا تھا اسے چھ ماہ قیہ اور پانچ سو روپیہ جرمانہ کی سزا

دی جاتی۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس قانون کا علم نہ تھا۔ حضور نے اس ناواقفیت کی وجہ سے ایک عیسائی رہبر ریم کو جس کا ام تسمیر میں چھاپہ خانہ تھا۔ اسلام کی تائید میں آریوں کے مقابل پر ایک مضمون برائے طباعت پیکٹ کی عورت میں (جس کی دونوں طرف کھلی تھیں) ارسال فرمایا۔ اور اس پیکٹ میں ایک خط بھی رکھ دیا۔ چونکہ خط میں ایسے الفاظ تھے جن میں اسلام کی تائید اور دوسرے مذاہب کے بطلان کی طرف اشارہ تھا۔ اور مضمون کے چھاپہ دینے کی تاکید بھی تھی۔ اس لئے وہ عیسائی مذہب کی مخالفت کی وجہ سے افر وختہ مٹا اور پیکٹ موصول کر کے اس نے حکومت کے پاس اس شکایت کے ساتھ وہ پیکٹ پیش سمیت پہنچا دیا کہ اس طرح کا خلاف قانون پیکٹ مرزا صاحب قادیانی نے مجھے بھیجا ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایک انگریز کی عدالت میں گورنمنٹ کی طرف سے مقدمہ دائر کیا گیا۔ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ

”مجھے ایک انگریز کی عدالت میں پیش کیا گیا اور میرے مقابل پر ڈاکخانہ جات کا افسر بحیثیت سرکاری مدعی ہونے کے حاضر ہوا۔ اس وقت حاکم عدالت نے اپنے ہاتھ سے میرا اظہار لکھا اور سب سے پہلے مجھ سے یہی سوال کیا۔

کہ کیا یہ خط تم نے پیکٹ میں رکھ دیا تھا؟ اور یہ خط اور یہ پیکٹ تمہارا ہے؟ تب میں نے پلا توقف جواب دیا کہ یہ میرا ہی پیکٹ ہے اور میں نے اس خط کو پیکٹ کے اندر رکھ کر روانہ کیا تھا مگر میں نے گورنمنٹ کی نقصان رسانی کے لئے بد نیتی سے یہ کام نہیں کیا۔ بلکہ میں اس خط کو

اس مضمون سے کچھ علیحدہ نہیں سمجھا۔ اور نہ اس میں کوئی رنج کی بات تھی۔ اس بات کو سنتے ہی خدا تعالیٰ نے اُس انگریز کے دل کو میری طرف پھیر دیا۔ اور میرے مقابل پر افسر ڈاکخانہ جات نے شور مچایا۔ اور لمبی لمبی تقریریں کیں۔ جس کو میں نہیں سمجھتا تھا مگر ہر ایک تقریر کے بعد زبان انگریزی میں وہ حاکم نوٹ کر کے اس کی سب باتوں کو رُو کر دیتا تھا۔

انجام کار جب افسر مدعی اپنے تمام وجوہ پیش کر چکا اور تمام نجارات نکال چکا۔ تو حاکم نے فیصلہ لکھنے کی طرف توجہ کی اور شاید سطر یا ڈیڑھ سطر لکھ کر مجھ کو کہا کہ اچھا آپ کے لئے رخصت۔ یہ سن کر میں عدالت کے کمرہ سے باہر ہوا اور اپنے محسن حقیقی کا شکر بجالایا جس نے ایک افسر انگریز کے مقابل پر مجھ کو ہی فتح بخشی اور میں خوب جانتا ہوں کہ اس وقت صدق کی برکت سے خدا تعالیٰ نے اس بلے سے مجھ کو نجات دی۔

زمانہ گزر جاتا ہے لیکن بات یاد رہ جاتی ہے۔ اس مقدمہ ڈاکخانہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے پہلو کو اختیار کر لیا۔ تو خدا نے ہماری رعایت رکھی۔ خدا تعالیٰ جھوٹ کی رعایت نہیں کرتا۔ جھوٹ جیسی کوئی منحوس شے نہیں۔ سچ والی بر بات میں فتح ہوتی ہے۔ ہم پر سات مقدمات بند لگے۔ سب میں خدا نے ہم کو فتح دی۔

خدا تعالیٰ کی پکڑ

بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اپنے مقدمہ میں سچا تھا۔ لیکن پھر بھی اس نے سزا پائی۔ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح سزا پاتے ہیں۔ وہ درحقیقت کسی اور جھوٹ کی سزا پاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے ہاں ایک سلسلہ حساب کا ہوتا ہے۔

ہمارے ایک مولوی کل علی شاہ صاحب تھے۔ وہ (زاجہ) شیر سنگھ کے لڑکے کے استاد تھے۔ اور شیر سنگھ ایک جاہل اور ظالم حاکم مشہور تھا۔ ایک دفعہ شیر سنگھ نے ایک باورچی کو کسی ادنیٰ قصور مثلاً ہنڈی میں نمک کی زیادتی پر سخت سزا دی مولوی صاحب سادہ مزاج آدمی تھے۔ اور شیر سنگھ اُن کی عزت کرتا تھا۔ اور خاطر داری سے پیش آتا تھا۔ اس واسطے وہ بے تکلف اس کے ساتھ بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ سو اس موقع پر بھی مولوی صاحب نے شیر سنگھ کو کہا کہ آپ نے تھوڑے سے قصور پر سخت سزا دی ہے۔ اُس نے جواب دیا کہ آپ میں جلتے اس شخص نے میرا سو بکرا چوری کھا یا ہے۔

ایسا ہی انسان گناہ کسی اور موقع پر کرتا ہے اور پاڑا کسی اور موقع پر جاتا ہے۔ انسان کے واسطے شامت اعمال کا ذخیرہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہی اُس کے پیش آ جاتا ہے۔ جو شخص سچائی کو بری طرح اختیار کرتا ہے۔ اور خدا کے لئے ہو جاتا ہے۔ خدا اُس کی محافظت کرتا ہے +

(ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام)

دیانت داری

پہلی صدی ہجری کے مجدد حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ جو اپنے وقت کے حاکم بھی تھے۔ ایک روز رات کو بیٹھے حکومت کا کام سرانجام دے رہے تھے اور چراغ کی روشنی میں اپنی رعایا کے کچھ ضروری امور پر غور فرما رہے تھے۔ اتنے میں آپ کا ایک ذاتی غلام حاضر ہوا اور آپ کے خانگی امور کے متعلق باتیں کرنے لگا۔ جن کا حکومت کے کاموں سے کچھ تعلق نہ تھا حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے غلام کو ارشاد فرمایا۔ پہلے چراغ گل کر دو۔ پھر مجھ سے گفتگو کرنا۔ کیونکہ اس چراغ میں جو تیل جل رہا ہے وہ مسلمانوں کے بیت المال

کا ہے جو ہمارے ذاتی کاموں کے لئے بہتیا نہیں کیا گیا۔ اس لئے اس کا استعمال میرے ذاتی کاموں کے لئے جائز نہیں۔ قومی کاموں میں ہی اسے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ غلام تعمیل ارشاد بجالایا۔ اور چراغ بجھا کر باتیں کرتا رہا۔ غلام جب باتیں کر چکا تو آپ نے اسے چراغ بجلانے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ چراغ روشن کر کے چلا گیا۔ تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ رعایا کے کائنات ملاحظہ فرمانے میں مشغول ہو گئے۔

دیانتداری کا ثمرہ

امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ خلافت میں رعایا کی خبر گیری کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آپ عموماً راتوں کو رعایا کی نگہداشت کے لئے گشت نکالیا کرتے تھے۔ ایک رات معمول کے مطابق آپ گشت لگا رہے تھے کہ فراسست نے کے لئے ایک مکان کی دیوار سے لگ کر بیٹھ گئے۔ آپ کے ہمراہ آپ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ گھساٹو پاندھیری رات تھی۔ کچھ نظر نہیں پڑتا تھا۔

اسی اثنا میں مکان کے اندر سے ایک آواز آئی۔ کسی عورت نے اپنی بیٹی سے کہا۔ بیٹی! اس دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ بیٹی نے جواب دیا۔ ماں جان۔ آپ کو معلوم نہیں۔ امیر المومنین نے ڈونڈی پٹوئی ہوئی ہے کہ کوئی شخص دودھ میں پانی نہ ملائے۔ ماں نے کہا۔ بیٹی! تھوڑا سا پانی بیشک ملا دو۔ اس وقت وہاں کون دیکھتا ہے! جو امیر المومنین کو علم ہو جائیگا کہ ہم ان کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔

نیک نیتی سے کہہ امی جان! یہ جائز نہیں کہ ہم امیر المومنین کے سامنے

تو ان کی اطاعت کا دم بھر ہیں۔ لیکن پیچھے نہ فرمائی کریں۔ وہ نہیں دیکھتے تو آخر اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ چپکے سے یہ سب باتیں سن رہے تھے۔ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا سالم! اس مکان کی نشانی دیکھ لو اور اسے اچھی طرح پہچان رکھو۔ اس کے بعد آپ گشت لگانے کے لئے روانہ ہو گئے۔

علی القبیح آپ نے حضرت سالم رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اور معلوم کرو کہ وہ دونو کون تھے۔ اور یہ کہ لڑکی بیابا ہوئی ہے یا نہیں! حضرت سالم اس مکان پر پہنچے۔ حیا فست حالات سے معلوم ہوا کہ لڑکی بیوہ ہے۔ اور بڑھیا اس کی ماں ہے۔ مردوں میں ان کا کوئی رشتہ دار موجود نہیں حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اپنے سب لڑکوں کو بلایا اور پوچھا کہ تم میں سے کون اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ کے صاحبزادہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ میں حاضر ہوں۔ اور بھائی تو شادی شدہ ہی ہیں حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ لڑکی کے ولی بنے اور عاصمؓ کا اُس لڑکی سے اُس کی ماں کی رضا مندی سے نکاح کر دیا۔ چنانچہ یہ نیکی لڑکی امیر المومنین کی بہو بن کر امیر المومنین کے گھر آگئی۔ یہ لڑکی نہایت خوش نصیب ہوئی۔ اور اُس نے اپنی ایمان داری کا بہت اچھا پھل پایا۔ اُس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جو امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ رحمن کی ایک حکایت تم سن چکے ہو کی ماں تھی۔ اس طرح وہ بیکس لڑکی ایمان داری کے نتیجے میں ایک عظیم الشان خلیفہ اسلام کی نانی اور ایک عظیم القدر خلیفہ کی بہو بنی۔

ایک قابلِ قدر فیصلہ

سلطان ہمایہ یہ ترکوں کا ایک انتہائی پسند جلیاں الشان بادشاہ گذرا ہے۔

آن کے زمانے میں مولینا شمس الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ (جو بہت بڑے عالم اور ولی اللہ تھے) چیف جمعی کے ہمدہ پر مامور تھے۔

ایک موقع پر ان کی عدالت میں ایک ایسا مقدمہ پیش ہوا جس میں بادشاہ وقت کی گواہی تھی۔

حضرت مولینا رومی رحمۃ اللہ علیہ نہایت مشرع پاکباز بزرگ تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ بادشاہ کبھی کبھی نماز باجماعت میں شہستی کرتا ہے۔ مقدمہ عدالت میں پیش ہوا تو چیف جج صاحب موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کی گواہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اور فرمایا کہ میں ان کی شہادت قابل قبول اور لائق اعتناء نہیں گردانتا۔

بادشاہ نے حیرت سے پوچھا۔ حضور میرا کیا قصور ہے؟ حضرت مولینا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت دلیری سے فرمایا کہ آپ نماز باجماعت کے باقاعدگی کے ساتھ پابند نہیں۔ اور جو شخص نماز باجماعت میں پابندی نہیں کرتا۔ میرے نزدیک اس کی شہادت ناقابل اعتناء اور غیر معتبر ہے۔ بادشاہ نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ اور آئندہ کے لئے توبہ کی۔ اور اپنے جج کی صاف گوئی پر بہت خوش ہوئے۔ اور اس کے بعد ہمیشہ باقاعدگی کے ساتھ نماز باجماعت کے پابند ہو گئے۔

دلجوئی کی قابل تقلید مثال

دہلی کا بادشاہ ناصر الدین سلطان التمش کا پوتا جو ہندوستان کا ایک نہایت نیک دل اور خوش اخلاق بادشاہ گذر رہا ہے۔ وہ سلطنت کے خزانہ سے اخراجات نہیں لیتا تھا۔ بلکہ قرآن مجید خوشنویس لکھ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا گزارا چلاتا تھا۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کسی الامکان

کسی کا دل نہ فٹکے۔

ایک روز ایک زمیندار بادشاہ سے ملنے آیا۔ بادشاہ نے اپنا بھی نو فران شریف اسے دکھایا۔ زمیندار نے کوتاہ فہمی سے بچنے قرآن شریف کی فدائی کے چند غلطیاں نکال کر بادشاہ سے کہا کہ انہیں درست کر دیجئے۔ درہمیل وہ غلطیاں نہ تھیں۔ اس زمیندار کی کم علمی اور نادانی کا کرشمہ تھا مگر بادشاہ نے بالکل برا نہ منایا۔ بلکہ مسکرا کر زمیندار کو بہت بہت شکریہ ادا کیا اور دینیہ اعطاط کے گرد پھسل سے ملنے ڈال دئے تاکہ زمیندار پر ظاہر ہو کہ وہ اس کی حماقت سے کٹو وہ نہیں ہوا بلکہ انہیں درست کرے گا۔

دربار میں اور بھی بہت سے معززین حاضر تھے۔ جو بادشاہ کی بلند حیثیت اور مروت پر حیران ہو رہے تھے۔

وہ زمیندار چلا گیا تو بادشاہ نے وہ پھسل سے کھینچے ہوئے حلقہ نکال دئے ایک درباری نے پوچھا۔ حضور نے ایسا نہیں کیا۔ اور اس میں کیا مسحت غشی؟ بادشاہ نے جواب دیا۔ میں جانتا تھا کہ غلطی تو کوئی نہیں مگر اپنے ملاقاتی کو شرمندہ کرنا اور اس کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ اس لئے اب ان کو رست دیا ہے۔

تمام حاضرین دربار بادشاہ کی نیک دلی اور خوش اخلاقی سے بہت خوش ہوئے۔ اور آج تم بھی اس کی اس نیک خوئی کی بدولت یہ حکایت معلوم کر کے کہو گے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس پر نازل ہوں۔ آمین۔

ایشیاد کا قابل قدر نمونہ

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک بزرگ صحابی تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہموک کی لڑائی کے دن میں غصیوں میں اپنے چچا ناو بھائی کو تلاش کر رہا تھا

میرے پاس تھوڑا سا پانی تھا۔ میں اپنے دل میں خیال کرتا تھا کہ بھائی میں اگر جان باقی ہوئی تو اُسے یہ پانی پلاؤنگا۔ اور اس کا چہرہ دھوؤں گا۔ ایک جگہ میں نے اُسے پایا اور اشارے سے اُسے پوچھا پانی پلاؤں؟ زخمی اور جان بلب بھائی نے کہا ہاں۔ اتنے میں ایک اور مسلمان بھائی نے جو قریب ہی پڑا بسکبٹ رٹا تھا لمبی آہ نکالی۔ میرے چچا زاد بھائی نے کہا۔ پہلے پانی اُن کے پاس لے جائیے۔ میں اُن کے پاس پانی لے کر پہنچا۔ یہ ہشام بن عاص رضی اللہ عنہ تھے۔

یہی ان کو پلانے نہ پایا تھا کہ پاس نبی سے ایک اور زخمی کی آہ سُنی گئی۔ ہشام نے اشارہ سے کہا۔ پہلے انہیں پلا آئیے۔ میں اس کے قریب پہنچا تو وہ فوت ہو چکے تھے۔ پھر پلٹ کر ہشام کے پاس آیا تو وہ بھی جان دستہ چکے تھے۔ پھر جلد اپنے بھائی کے قریب آیا۔ مگر دیکھا تو اُن کا بھی خاتمہ ہو چکا تھا اس طرح یمینوں زخمیوں نے جان دستہ دی۔ مگر اپنے دوسرے جان بلب بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا۔

سبحان اللہ! ایثار اور قربانی کا کیسا دلکش نمونہ ہے +

اللہ نہ بننا اور رسول نہ بننا

حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے ہندوستان کے کئی شہروں میں تعلیم حاصل کی۔ اسی ضمن میں حضور ریاست بھوپال بھی تشریف لے گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حصول تعلیم کے بعد میں جب بھوپال سے رخصت ہونے لگا تو اپنے استاد مولوی عبد القیوم صاحب کی خدمت میں خیریت ملاقات کے لئے حاضر ہوا۔ سینکڑوں آدمی بطریق مشایخت میرے ہمراہ تھے۔ جن میں اکثر علماء اور معزز طبقہ کے آدمی تھے۔

میں نے مولوی صاحب سے عرض کیا کہ مجھ کو کوئی ایسی بات بتائیں جس سے میں ہمیشہ خوش رہوں۔ فرمایا کہ خدا نہ بتا اور رسول نہ بتا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ اور یہ بڑے بڑے عالم موجود ہیں۔ غالباً یہ بھی نہ سمجھے ہونگے سب نے کہا۔ ہاں ہم بھی نہیں سمجھے۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ تم خدا کس کو کہتے ہو؟ میری زبان سے نکلے کہ خدا تعالیٰ کی ایک صفت فقال لما یؤید سے۔ وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ فرمایا کہ میں ہمارا مطلب اسی سے ہے۔ یعنی تمہاری کوئی خواہش ہو اور وہ پوری نہ ہو تو تم اپنے نفس سے کہو کہ میاں! تم کوئی خدا ہو؟

رسول کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے۔ وہ یقین کرتا ہے۔ کہ اس کی نافرمانی سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس نے اس کو بہت رنج ہوتا ہے۔ تمہارا فتویٰ اگر کوئی نہ ملے۔ تو وہ یقینی جہنمی تھوڑا ہی ہو سکتا ہے لہذا تم کو اس کا بھی رنج نہ ہونا چاہیے۔ حضرت مولوی صاحب کے اس نکتہ نے اب تک مجھ کو بڑی راحت پہنچائی +

الہی غیرت

یہی حضرت فرماتے ہیں کہ میری ایک بہن تھی۔ اُن کا ایک لڑکا تھا۔ وہ پیش کے مرض میں مبتلا ہوا اور مر گیا۔ اس کے چند روز بعد میں گیا۔ میرے ہاتھ سے انہوں نے کسی پیمیش کے مرینس کو اچھا سوتے ہوئے دیکھا۔ مجھ سے فرمایا کہ لگیں کہ بھائی! تم اگر آجاتے تو میرا لڑکا بچ جاتا۔ میں نے اُن سے کہا کہ تمہارے ایک لڑکا ہو گا اور میرے سامنے پیمیش کے مرض میں مبتلا ہو کر مرے گا۔ چنانچہ اُن کے ہاں ایک بڑا خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ پھر جب وہ پیمیش کے مرض میں مبتلا ہوا۔ ان کو میری بات یاد تھی۔ مجھ سے کہنے لگیں کہ اچھا دعا ہی کرو۔

میں نے کہا کہ خدائے تعالیٰ آپ کو اس کے عوض میں ایک اور لڑکا دے گا۔ لیکن اس کو ثواب جانے ہی دو۔ چنانچہ وہ لڑکا فوت ہو گیا اور اُس کے ہاں ایک اور لڑکا پیدا ہوا جو زندہ رہا۔ اور اب تک زندہ برسرِ روزگار ہے۔ یہ الہی غیرت تھی •

ایک منافق دوست

یہی حضرت فرماتے ہیں کہ میرا ایک بڑا بھاری دشمن تھا۔ ایک شخص جو اکثر اُس کے پاس رہتا تھا میرے پاس آیا اور کہا کہ مجھ کو تحصیلدار تک پہنچا دو۔ میں تمہارے اُس دشمن پر قتل کا جرم ثابت کئے دیتا ہوں۔ میں نے اپنے آدمی سے کہا کہ اس کو نکال دو۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا تم جب اُس کے دوست بنے ہوئے ہو تو پھر اُس کو مقدمہ میں کیوں پھنساتے ہو۔ کہنے لگا کہ میں تو اس مقدمہ کے ثابت کرنے ہی کے لئے اُس کے پاس رہتا ہوں۔ میں نے کہا پھر تو تم منافق ہو۔ یہی ایسے شخص کا روادار نہیں •

ایک روحانی سبق

انہی حضرت نے فرمایا کہ میرے ایک دوست تھے جن سے مجھ کو بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ میرے پاس آئے۔ وہ چائے پینے کے عادی تھے۔ میں نے ان کے لئے چائے تیار کرائی ہے۔ یہ سن کر وہ بہت ہی ناراض ہوئے۔ اور یہ کہہ کر چل دئے کہ چائے تو ہم چھوڑے کو پلا دیتے ہیں۔ چائے کا احسان ہم پر کیا جتنا ہے ہو۔ جب کہ ایک انسان دوسرے انسان کی رضا مندی کا طریقہ نہیں معلوم کر سکتا۔ تو خدا تعالیٰ کی رضا مندی کی راہ اپنی تجویز سے کیسے معلوم کر سکتا ہے۔

دوسرے کی تکفیر کا نتیجہ

یہی حضرت فرماتے ہیں کہ میں پنجاب کے ایک شہر پنڈدادن خان میں

مدہ من تھا۔ اس کے قریب موقعِ میانی میں ہمارا ایک گھر تھا۔ جہاں بہاتے ہوئے
رستہ میں ایک ندی بڑھتی تھی۔

ایک روز دورانِ سفر میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے اس ندی میں
داخل ہوئے وقت اپنا تہ بندہ پہنچا کر رکھ لیا اور ننگا ہو کر چلنے لگا۔
ایک دوسرے شخص نے اُس کو بڑی ہی لعنتِ حرامت کی اور نہایت سخت
سُتھارت بہا کہ اس طرح ننگا ہو کر کیوں ندی میں جاتا ہے۔ اسی پہلے شخص
کے پیچھے وہ دوسرا شخص بھی ندی میں داخل ہوا۔ جوں جوں آگے بڑھتا گیا۔
پانی کھرا آتا گیا اور وہ اپنا تہ بندہ اوپر اٹھاتا گیا۔ جب اُس نے دیکھا کہ پانی
تو شاید ناف تک آچکا تھا تو اُس نے بھی اپنا تہ بندہ کھول کر سر پر رکھ لیا۔
اور پہلے شخص کی طرح بالکل ننگا ہو گیا۔ اُس وقت میری سمجھ میں یہ نکتہ
آیا کہ جو شخص کسی دوسرے کی خفیہ کرتب سے وہ خود بھی اُسی قسم کی ذلت
اٹھاتا ہے۔ اگر وہ دوسرا شخص کپڑے کے بھیٹنے کی پروا نہ کرتا اور ننگا
نہ ہوتا تو کوئی بڑے نقصان کی بات نہ تھی۔

لہٰذا میں بات کے لئے اُس نے دوسرے کی تحقیر کی تھی اُسی کا مرکب
اُس کو بھی ہونا پڑا +

ایک نجومی سے مقابلہ

یہی حضرت فرماتے ہیں کہ میں کشمیر میں تھا۔ وہاں ایک نجومِ اَعْلَمُ الْعِلْمَاءِ
یعنی تمام پند لوں کا استاد جو تثنی تھا۔ اُس کی رسائی ہمارا جہ کے گھر میں امد
عورتوں تک بھی تھی۔ میں نے ان ایام میں کچھ عرصہ سے وہاں جانا چھوڑ
دیا تھا۔ میں نے اُس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ ہم وہاں کب جائیں گے۔ اُس نے
اپنے بہت سے شاگردوں کو جمع کر کے کہا کہ اس سوال پر غور کرو۔ سب نے

اتفاق کر کے ایک تار بج مقرر کی۔ میں نے کہا یہ تار بج غلط ہے۔ پھر پنڈت صاحب نے خود بھی غور کیا اور سب کے اتفاق سے ایک تار بج معین ہوئی۔ میں نے کہا یہ بھی غلط ہے۔

پھر میں نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں۔ رات کا پچھلا حصہ ہو گا۔ فلاں تار بج ہوگی۔ جب ہم بلائے جائینگے اگر کہو تو اُس وقت تم کو بھی جگا دیں۔ پنا چہ اُسی تار بج اور اسی وقت جب بلائے دلا آیا تو میں نے اُس سے کہا کہ فلاں راستہ سے چھینکے۔ چنانچہ راستہ میں جب پنڈت جی کا مکان آیا۔ تو میں نے پنڈت جی کو بلا دیا۔ وہ سوئے ہوئے اٹھ کر باہر آئے۔ میں نے کہا کہ دیکھو ہم بلائے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پنڈت جی مجھ سے کہا کرتے تھے کہ ہمارا ج تمہارا تا جاک بڑا زبردست ہے۔ ہم کو بھی بتا دو؟ ہمارا نجوم و حقیقت تمہارا قدر تھا کہ پیشتر سے یہ معلوم تھا کہ فلاں تار بج کو آم آنے والے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ بہت کھا جائینگے اور ہماری ضرورت پڑیگی۔ آم کھانے سے ہمیشہ رات کے پچھلے حصہ میں نفخ ہو ا کرتا تھا +

نصرت الہی کی درخشندہ مثال

یہی حضرت فرماتے ہیں کہ میرے ایک بنارس کے رہنے والے محسن مولوی عبدالرشید تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ بڑی نیکیاں کی ہیں۔ وہ مراد آباد میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مہمان عشا کے بعد آگیا۔ اُن بنارسی بزرگ کے بیوی بچے نہ تھے۔ مسجد کے ایک حجرہ میں رہتے تھے۔ حیران ہوئے اب اس مہمان کا کیا بندوبست کروں۔ اور کس سے کہوں۔ انہوں نے مہمان سے کہا کہ آپ کھانا پکتے تاک آرام کریں۔ وہ مہمان ایسٹ گیا اور سو گیا۔ انہوں نے دُخو کر کے قبلا رخ بیٹھ کر یہ جُسا پڑ معنی شروع کی۔ اَفَوْضٰی اَقْرَبٰی اِلٰی اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ

بَصِيرًا بِالْعِبَاد۔ کہ میں اپنا امر خدا کو ہی سونپتا ہوں وہی اپنے بندوں کی حالت کو ابھی طرح جانتا ہے۔

جب اتنی دیر گزری کہ جتنی دیر میں کھانا پاک سکتا ہے۔ اور یہ برابر دھا پڑھنے میں مصروف تھے کہ ایک آدمی نے باہر سے آواز دی کہ حضرت! میرا ہاتھ جلتا ہے جلدی آؤ۔ یہ لکٹھے ایک شخص تلبے کی رکابی میں گرم گرم پانڈو لئے ہوئے آیا۔ انہوں نے لے لیا اور مہمان کو اٹھا کر کھلایا۔ وہ تجرہ اب تک میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس رکابی کا کوئی مالک نہ نکلا۔ وہ تلبے کی رکابی رکھی رہی تھی۔ اور وہ کہا کرتے تھے جس کی رکابی ہوئے جلے۔ لیکن کوئی اس کا مالک پیدا نہ ہوا۔

ایک لطیفہ

سناؤں تمہیں دوستو! ایک لطیفہ جو تھے مجتہد اور امام زمانہ بڑے متقی تھے بڑے ہارسا تھے انہوں نے یہ رستے میں ناگاہ دیکھا کہا اُس سے حضرت نے اے پیارے لڑکے کہنا شوخ لڑکے نے یہ بات سن کر اگر میں گرا بھی تو تنہا گروں گا مگر ہاں جناب آپ ہوشیار رہیے قدم آپ کا گر پھسل جائے حضرت! پھسلنے کے ساتھ آپ کے ایک عالم

چلے جاتے تھے ایک دن جو حنیفہ ہے مشہور عالم میں جن کا فسانہ خدا کی خدائی میں اک با خدا تھے کہ بے دوڑتا جا رہا ایک لڑکا سنبھل کر چلو ورنہ تم گر پڑو گے کہ اسے مجتہد اور دنیا کے رہبر جو تکلیف ہوئی خوشی سے ہونیکا مقام خطر ہے خبر دار رہیے تو دنیا میں جو گئی بہا اک قیامت گرے گا جہنم میں لے شیخ اعظم حافظ

الیکھی خیانت

ایک عاقل کو جو تھا اس کا وزیر سلطنت
 دے دیا اک بار یہ کہہ کر سکندر نے جواب
 مدلوں سے رات دن تم ساتھ رہتے ہو مرے
 آج تک لیکن نہ بتلایا کوئی عیب و ثواب
 آدمی سے ایسی ہوتی ہیں خطائیں سینکڑوں
 جن پر کر سکتے ہیں از روئے فراست احتساب
 لا محالہ خامشی سے لازم آئے دو سبب
 اور انہیں دو کا نتیجہ ہو گیا وجہ عتاب
 یا نہیں سمجھے خطا کو یا چھپایا آپ نے
 ایسی حالت میں نہیں جاہل تو خائن میں جناب

(دور ادب)

حق مہمانی

باپ کے قاتل کو معافی

جب بنی امیہ کے خاندان سے اسلامی بادشاہی جاتی رہی۔ اور بنی عباس
 بادشاہ ہونے لگے۔ اس وقت خاندان بنی امیہ کو بڑی مصیبت کا سامنا تھا۔
 بہت سے بے گناہ اپنی جانوں کے خوف سے ادھر ادھر چھپتے پھرتے
 تھے۔ انہیں میں ایک شہزادہ ابراہیم سلیمان بن عبد الملک کا بیٹا بھی تھا۔
 یہ نوجوان شہزادہ عالم و فاضل۔ ادیب اور نہایت قابل آدمی تھا چند معزز
 اور شریف لوگوں کی سفارش پر خلیفہ ابوالعباس مفلح نے اس کو امان دیدی۔

اور یہ عزت بخشی کہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ایک روز خلیفہ نے پوچھا۔
ایراہیم! جس زمانے میں تم اپنے دشمنوں سے جان بچاتے اور چھپتے پھرتے تھے۔
کیا تم ہم کوئی ایسا واقعہ بھی گزرا ہے جو یاد رکھنے کے قابل اور عجیب انگیز ہو۔
شاہزادہ ایراہیم نے کہا جنہوں نے ایک عجیب قصہ گزرا ہے جو نہ میں نے
پھر سنا اور نہ سنا۔ اور میں کا اندل پر اب تک ہے۔

امیر المومنین! مقام حیرہ میں ایک جنگل کے کنارے پر ایک مکان سا
بنا ہوا ہے۔ میں اس میں روپوش تھا۔ ایک روز اُد پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھ
رہا تھا کہ چند سیاہ جھنڈے نظر آئے جو کوفت چل کر حیرہ میں آتے تھے۔ میں
سمجھا۔ یہ لوگ میری تلاش میں ہیں۔ جست سے اتر کر جھٹ مکان کے کچھوڑے
نکل کر کوفہ کو چل دیا۔ وہاں کوئی میرا ایسا ہلنے والا نہ تھا جس کے پاس چھپ
جاتا۔ بہت پریشان اور رنجیدہ تھا۔ گھبرا گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتا جا رہا تھا کہ
ایک بڑے دروازے پر نظر پڑی۔ معلوم ہوا کہ اندر وسیع صحن سے۔ میں اندر
داخل ہوا تو دیکھا۔ ایک دہشت جسم کا خوابصورت آدمی صحن میں آ رہا ہے جس
کی معیت میں چند خادم بھی ہیں۔ گھڑے سے اتر کر میری طرف دیکھا اور
پوچھا۔ تم کون ہو؟ اور کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا ایک پریشان اور خوف
زدہ آدمی ہوں۔ جان کا اندیشہ ہے۔ آپ کے مکان میں پناہ لینے آیا ہوں۔
یہ سن کر وہ جوان مجھے مکان کے اندر لے گیا۔ اور ایک خاص کمرے
میں رکھا جو بالکل زناہ مکان سے ملا ہوا تھا۔ میں کئی روز تک وہیں نہایت
آرام سے رہا۔ کھانے پینے۔ پہننے کی عمدہ عمدہ چیزیں میری خواہش کے
موافق حاضر رہتی تھیں۔ اس نے مجھ سے کبھی یہ نہ پوچھا کہ تم کون ہو۔ اور یہاں
تک۔ کیونکر پہنچے۔ میں دیکھتا تھا کہ روزانہ صبح سویرے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں

چلا جاتا ہے۔ اور پھر ظہر کے قریب واپس آتا ہے۔ ایک روز خود میں نے پوچھا آپ روزانہ کہاں اور کس غرض سے جاتے ہیں۔

نوجوان بولا۔ بھائی میرے باپ کو ابراہیم بن سلیمان نے بلاوجہ قتل کر ڈالا۔ معلوم ہوا ہے کہ حیرہ میں روپوش ہے۔ اسی کی تلاش میں جاتا ہوں تاکہ اپنے مرحوم باپ کا بدلہ لے سکوں۔ ابراہیم کہتے ہیں۔ امیر المومنین! اس نوجوان سے یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ اور اپنے دل میں کہنے لگا۔ میری قضا مجھے یہاں تک لائی ہے۔ اور جو میرے خون کا بہا سلب ہے اس کے ہاتھ میں پہنچا دیا ہے۔ امیر المومنین! خدا کی قسم میں اُس وقت اپنی زندگی سے ہزار اور موت کا منتظر تھا۔ میں نے نوجوان اور اُس کے باپ کا نام دریافت کیا۔ واقعی وہ سچ کہتا تھا۔ بیشک میں نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ پھر میں نے اُس سے کہا بھائی سنو۔ مجھ پر تمہارا حق ہے اور ضرور ہے۔ تم نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا ہے اور اس کا۔ ہی تقاضا ہے کہ تمہارے دشمن کا پتہ لگا دوں۔ بلکہ سامنے لا کھڑا کروں اُس نے کہا کہ صرف حلیہ بتا دو۔ اور یہ کہ کہاں ہے اور کون ہے؟ شاہزادہ ابراہیم۔ تمہارے باپ کا قاتل نہیں ہی ہوں۔ مجھ سے بدلہ لے لو اور میرا خاتمہ کر دو۔ نوجوان نے دمسکرا کر اور یقین نہ کر کے کہا کہ رات دن کی روپوشی اور اہل و عیال سے دوری نے تمہیں بہت غمگین اور جان سے ہزار کر دیا ہے اسی وجہ سے تم زندگی کو موت سے زیادہ عزیز سمجھ رہے ہو۔

شاہزادہ ابراہیم۔ نہیں خدا کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں تمہارے والد کو فلاں دن فلاں سبب سے میں نے ہی قتل کیا تھا۔ نوجوان سمجھ گیا کہ ابراہیم سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ دولو آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ دیر تک خاموش کھڑا کچھ سوچتا رہا۔ پھر کہنے لگا۔ اگر تم ہی میرے باپ کے قاتل ہو تو خیر ایک دن خدا

کے سامنے میرے والد مرحوم تمہاری گردن پکڑینگے۔ اور اس عادل حاکم کے سامنے
خون کا بدلہ لینگے۔

میں بد عہدی اور بے وفائی نہیں کر سکتا۔ میں نے امان دی ہے۔ اُسے
توڑ کر ذلیل نہیں کر سکتا۔ مگر اب بھلائی اسی میں ہے کہ تم میرے گھر سے چلے
جاؤ۔ لو یہ ہزار اشرفیاں اور زادِ راہ بطور حق ہمانی دیتا ہوں۔ اب میں تمہاری
صورت نہ دیکھوں۔ شاہزادہ ابراہیم کو بڑی غیرت آئی۔ اور اُس کی شرافت
کا دل پر بہت اثر ہوا۔ روپیہ لینے سے تو انکار کر دیا۔ لیکن جان بچا کر وہاں سے
چل دئے۔ شاہزادہ ابراہیم نے کہا۔ امیر المومنین! اس سے بڑھ کر اپنے عہد کا
پابند اور شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ اور نہ اس واقعہ سے بڑھ کر حیرت
میں ڈالنے والا کوئی اور واقعہ دیکھا۔

عزیزو! تم نے دیکھا ہمارے بزرگ عہد و ہیمان کا کتنا لحاظ رکھتے تھے۔ تم
بھی دنیا کو ایسا ہی نیک نمونہ دکھا کر اپنی ہمت و جماعت کا نام روشن کرو۔

وعدہ ایفائی کی برکت

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور جنرل ہرمزان

فارس کی فوجوں کا ایک جنرل ہرمزان نامی اسلامی فوج سے ہزیمت کھا
کہ بحالت قید امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حضور پیش کیا گیا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُس کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ اُس نے کہا کہ قتل کرنے سے
پہلے مجھے پانی پلا دیا جائے۔ چنانچہ پانی لایا گیا۔ ہرمزان نے پانی کا کٹورا لے
کر منہ سے لگایا۔ مگر فوراً گھبرا کر بٹھا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیوں
پیتا کیوں نہیں؟

ہرمزان نے کہا۔ ایسا نہ ہو کہ پانی پیتے میں ہی آپ قتل کر دیں میں چاہتا ہوں جب تک یہ پانی نہ پیوؤں قتل نہ کیا جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ ہاں تمہاری یہ درخواست منظور ہے۔ جب تک یہ پانی نہ پی لوگ تمہیں قتل نہیں کیا جائیگا۔

ہرمزان نہایت چالاک اور ہوشیار آدمی تھا۔ اُسے جان بچانے کی ایک تدبیر سمجھ میں آگئی۔ اُس نے فوراً پانی کا کٹورا پھینک دیا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اب اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ سن کر چالاک ہرمزان بولا۔ حضور! ابھی تو مجھے امان دے چکے ہیں اور یہ فرما چکے ہیں کہ جب تک یہ پانی نہ پی لوگ قتل نہ کئے جاؤ گے۔ میں نے پانی کب پیا؟

حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ اپنے عہد کے سپہ سالار اور بات کے پوچھے پتھے وہ کیونکر ٹکر سکتے تھے؟ آپہاں نے اُسی وقت اُسے رہا کر دیا۔ اور فرمایا تم نے بڑی چالاکی سے اپنی جان بچائی۔ اچھا جاؤ۔ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔

اب ہرمزان کی خوشی کا اندازہ کرنا دشوار ہے۔ ہرمزان بھی شریف آدمی تھا۔ اُس نے بھی جان کی امان پا کر اس احسان کا پورا حق ادا کیا۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ اور کافروں سے ایسی ایسی لڑائیاں لڑا کہ تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لئے اُس کا نام زندہ ہو گیا۔ شریف آدمی اپنی بات کے بہت پکے ہوتے ہیں۔ اور نیک لوگ احسان کو نہیں بھولتے۔

حضرت عالمگیر اورنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بڑھیا

حضرت عالمگیر اورنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ نے موضع حسن ابدال کے سفر میں ایک بڑا ایک باغ میں قیام کیا۔ دیوار کے نیچے ایک بڑھیا کا مکان تھا۔ بڑھیا

کی ایک بن چکی تھی جس میں بلغ سے پانی آتا تھا۔ سرکاری آدمیوں نے پانی روک لیا۔ اور بن چکی بند ہو گئی۔ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ہوئی تو اسی وقت پانی کھلوا دیا۔ رات کو جب غاصے پہنچے تو کھانے کے دو قاب اور کچھ نقد و جنس ابوالخیر کے ہاتھ بڑھیا کو بھجوائے۔ اور کہا کہ میری طرف سے معذرت کر دینا کہ افسوس ہمارے آنے سے تم کو الکلیف ہو گئی۔ تم معاف کر دو۔ صرف یہی نہیں بلکہ صبح ہوئی تو بڑھیا کو پانکی بھیج کر بلوایا اور صبح میں بھجا۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ بڑھیا کے دو بن چکیاں ہیں اور دو بچے ہیں۔ اسی وقت اس کو دوسو روپے عنایت فرمائے۔ مستورات حرم نے بڑھیا کو مال کر دیا۔ اور تین دن کے بعد پھر بلوایا اور لڑکیوں کی شادی کے لئے دو ہزار روپے عنایت فرمائے۔ بیگمات اور شاہزادوں نے روپے اور شرفیاں برسا دیں۔ چند ہی دن میں بڑھیا اچھی خاصی دولت مند بن گئی۔

مومنانہ مروت

جہاں حیات کہتے ہیں کہ ایک رات کچھ باتیں کرتا ہوا میں امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس رہ گیا۔ اتنے میں چراغ گل ہو گیا۔ اور آپ کا خادم قریب ہی آپ کے پاس سو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ چراغ جلانے کے لئے اسے جگا دوں؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا۔ اچھا میں جلا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ مہمان سے کام لینا مروت کے خلاف ہے۔ چنانچہ آپ خود اٹھے اور چراغ میں تیل ڈال کر اسے روشن کر دیا۔ پھر آپ میرے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ میں خود اٹھا اور چراغ جلا لیا۔ اور وہی عمر بن عبدالعزیز باقی رہا جو پہلے تھا۔